

नाथांचा भागवतधर्म

लेखक,

प्रा श्रीधर रगनाथ कुळकर्णी

एम् ए पीएच डी

प्रस्तावना,

ह भ. प प्रा श वा दाडेकर.

श्रीएकनाथ संशोधनमंदिर, औरंगाबाद.

प्रकाशक
बल्लवत गिरिराव घांटे,
अध्यक्ष,
श्रीएकनाथ संशोधनमंदिर
औरंगाबाद.

प्रथमावृत्ति,
श्रीनाथ-षष्ठी
शके १८७९
१० मार्च १९५८

~~~~~  
सर्वाधिकार स्वाधीन  
~~~~~


मूल्य
सात रुपये

मुद्रक
जयहिंद प्रिंटिंग प्रेस,
मालक,
भारत मुद्रक आणि प्रकाशक लिमिटेड
हैदराबाद

प्रकाशकांचें निवेदन

फोर्डिले भाडार वन्याचा हा माल । मी तव हमाल भारवाही ॥

श्रीएकनाथ सशोधनमंदिराच्यावर्तीने 'नाथाचा भागवतधर्म' ह्या सशोधनपर आणि विद्वत्ताप्रचुर मौलिक ग्रंथाचे स्वरूपात यदाच्या नाथषष्ठी महोत्सवाचे प्रसंगी ही वाङ्मय-सेवा श्रीनाथाच्या चरणीं अर्पण करण्याची संधि मिळत आहे याबद्दल आनंद वाटतो

श्रीएकनाथाच्या वाङ्मयाचें सशोधन आणि त्याच्या शिकवणुकीचा जनतेंत प्रसार हा जो सस्थेचा प्रमुख उद्देश आहे तो या प्रकाशनाने अशत तरी सफल होईल अशी अपेक्षा आहे

गेल्या जन्माष्टमीस सस्थेने सातव्या वर्षात पदार्पण केलें या अल्पकाळात लहान मोठी अशीं सतचरित्र व वाङ्मयात्मक नऊ प्रकाशनें सस्थेकडून झाली.

गतवर्षी ह. भ. प. धुडामहाराज देगलूरकर यांनी लिहिलेला 'हरिपाठ-विवरण' हा भक्तिशास्त्राचें रहस्य अत्यंत सुलभ रीतीनें प्रतिपादन करणारा सुमारे आठशें पानाचा ग्रंथ संस्थेनें प्रकाशित केला या ग्रंथाने धार्मिक वाङ्मयात महत्त्वाची भर पडली आणि तो भागवतधर्मानुयायात विशेषतः वारकरी पथात इतका मान्य आणि प्रिय झाला की, हातोहात त्याच्या सान्या प्रती-खपल्या आणि अधिक पुस्तकाची मागणी अनेक ठिकाणाहून अद्यापि येऊ लागली आहे

प्रस्तुतचा ग्रंथ सशोधनपर आहे. या ग्रंथाचे कर्ते डॉ. श्रीधरराव कुलकर्णी एम्. ए., पीएच्. डी., मराठी वाङ्मयाचे एक अभ्यासु व चिकित्सक प्राध्यापक आहेत. विद्यार्थीदशेपासून औरंगाबादच्या जीवनाशी त्याचा

सबध आला. पुढे स्वतःच्या चळवळीत त्यांनी नाना प्रकारचे कष्ट सोसले आणि खडतर सेवा केली. अशारीतीने राष्ट्रसेवेत काही काळ घालविल्यावर त्यांनी आपल्या आवडीच्या शिक्षणक्षेत्रात प्रवेश केला आणि अगच्या गुणांचे तेज प्रकट केले सतवाड्याकडे त्याचा नैसर्गिक कल असल्यामुळे त्या विषयावर काही व्याख्याने देण्याची सस्थेने त्यांना विनंति केली. त्या निमित्ताने नाथवाड्याचे त्यांनी श्रद्धा, आस्था आणि परिश्रमपूर्वक परिशीलन करून त्यातून प्रस्तुत प्रबंधाचे नवनीत काढले याच प्रबंधावर उस्मानिया विद्यापीठाने डॉक्टरेटची उपाधि देऊन त्याचा बहुमानही केला आहे. सस्थेवरील प्रेमांमुळे आपला प्रबंध या ग्रंथाचे स्वरूपात प्रकाशित करण्याचे काम त्यांनी सस्थेवर सोपविले. आणि त्याची सारी जबाबदारी स्वतः पत्करून ते काम तडीस नेले याबद्दल सस्था त्यांची अत्यंत आभारी आहे नाथाच्या भाडारातून हा माल त्यांनी परिश्रमपूर्वक काढला. सस्था केवळ भारवाही आहे व जनतेपर्यंत तो माल आणून पोहचता करण्याचे काम ती करीत आहे या सस्थेच्या मागील प्रकाशनाप्रमाणे जनतेकडून याहि प्रकाशनाचे उत्साहपूर्वक स्वागत होईल अशी अपेक्षा अप्रस्तुत होणार नाही.

अनेक कारणांमुळे समग्र एकनाथदर्शनाचे महत्त्वाचे कार्य अद्यापि अपुरे राहिले आहे तेहि आता लवकरच पूर्णतेला पोहचेल असा विश्वास निर्माण झाला आहे

सस्थेचा प्रपंच वाढता आहे तशी नाथाची कृपाहि वाढती आहे. त्याचमुळे जनताजनार्दनाचा आश्रय आजवर सस्थेला लाभला व तिच्याकडून अल्पस्वल्प सेवा घडत आली यापुढेहि संस्थेकडून अधिक प्रमाणात सेवा घेणे त्याच दैवी शक्तीकडे आहे! त्याकरिता नाथाच्या चरणी पुनरपि प्रार्थना करून हे निवेदन सपवितों

औरंगाबाद }
नाथपंथी, शके १८७९ }

बळवत गिरिराव घाटे
अध्यक्ष,
श्रीएकनाथ सशोधनमंदिर

श्रीएकनाथ संशोधनमंदिर

संस्थेचें उद्दिष्ट

या संस्थेची स्थापना इ स १९५१ सालीं भगवान् श्रीकृष्णाच्या जन्मदिवशी खालील उद्देशानें झाली --

१ श्रीएकनाथ आणि इतर महाराष्ट्र सताच्या अप्रसिद्ध ग्रथांचे सकलन, संशोधन व प्रकाशन करणें

२ अशा ग्रथांच्या स्वस्त किंमतीच्या आवृत्त्या काढणें

३ मराठीतील सतवाङ्मयाचा राष्ट्रभाषेतून आणि अन्य भाषांतील सतवाङ्मयाचा मराठीतून अनुवाद करणें

४ सतचरित्रें आणि त्यांच्या वाङ्मयासंबधीं अधिकारी व विद्वान व्यक्तींचीं प्रवचनें कराविणे

५ सांस्कृतिक संशोधनाकरिता शिष्यवृत्त्याची योजना करणें

सार्वजनिक संस्थांच्या नोंदणी-कायद्यानुसार २४ डिसेंबर १९५२ रोजी या संस्थेची नोंदणी करण्यात आली. या संस्थेच्या विश्वस्त मंडळात ह भ प धुडामहाराज देगलूरकर, श्री. सेतुमाधवराव पगडी, उपसचिव शिक्षण-खातें, मुंबई व श्री. बळवतराव घाटे भूतपूर्व सेशनस जज हे आहेत

प्रकाशन-कार्य

संस्थेनें गेल्या सहा वर्षांत नऊ पुस्तके प्रकाशित केलेली आहेत. संस्थेच्या पुरस्कृत ग्रथांत श्रीकृष्णदयार्णवाचा 'हरिवरदा' ग्रंथ श्री कोपडेंकर खण्डश. प्रसिद्ध करीत आहेत व त्याचे तीन खण्ड आतापर्यंत निघाले आहेत वे. शा स नारायणशास्त्री व्यास राक्षसभुवनकर यांनी खेडो-पाडीं हिंदून सुमारे १५०० हस्तलिखितें गोळा केली आहेत. त्याची सूची तयार करण्यात आली असून संशोधनाचें काम लौकरच हातीं घेण्यात

येईल सस्थेच्यावतीने भारत इतिहाससशोबन मडळाचे श्री शंकरराव जोशी यांनी पैठण तालुक्यात हिंदून पैठणमाहात्म्यासवधी एक माहितीपूर्ण ग्रंथ प्रसिद्ध करण्याची सामग्री गोळा केली आहे तो ग्रंथ लौकरच प्रसिद्ध होईल प्रतिवर्षी नाथपष्टीचे उत्सवात सस्थेच्यावतीने महाराष्ट्र सत्ताच्या वाङ्मयावर प्रकाश पाडणारे प्रबध वाचले जातात आणि अधिकारी व्यक्तीची प्रवचने करविण्यात येतात

सस्थेच्या सग्रहात सध्या सहाशे उपयुक्त ग्रंथ आहेत श्री काकासाहेब गाडगीळ, डॉ हर्षे, सक्तेवरपीठाचे जगद्गुरु शंकराचार्य व प्राचार्य सीनोपत दाडेकर इत्यादींनी सस्थेचे कार्य पाहून समाधान व्यक्त केले आहे

कार्यारंभी या सस्थेला राष्ट्रपति बाबू राजेंद्रप्रसाद यांचा आशीर्वाद लाभला त्याच्या इच्छेनुसार महाराष्ट्र सत्ताची चरित्रे व वाङ्मयाचा हिंदी भाषेतून अनुवाद करण्याचे काम सस्थेने हाती घेतले आहे 'एकनाथ और तुलसीदास' या आमच्या प्रकाशनास उत्तरप्रदेश सरकारने २५० रु. चे पारितोषिक दिले आहे आतापर्यंतची प्रकाशने पुढीलप्रमाणे आहेत .

१ एकनाथदर्शन

२ पैठणचे नाथ

— श्री महादेवशास्त्री जोशी

३ श्रीअमृतरायचरित्र

— , विष्णु बाळकृष्ण कन्नडकर,

४ सूफीपथ

— , सेतुमाधवराव पगडी,

उपसचीव, शिक्षणखाते.

५. एकनाथ और तुलसीदास (हिन्दी)

— श्री जगमोहनलाल चतुर्वेदी.

६ हरिपाठ विवरण अर्थात् भक्तिशास्त्ररहस्य

— ह. भ. प. धुडामहाराज देगलूरकर

७. कं विनायकबुवा टोपरे यांचा कवितासंग्रह

८ बालयोगी ज्ञानेश्वर (हिन्दी)

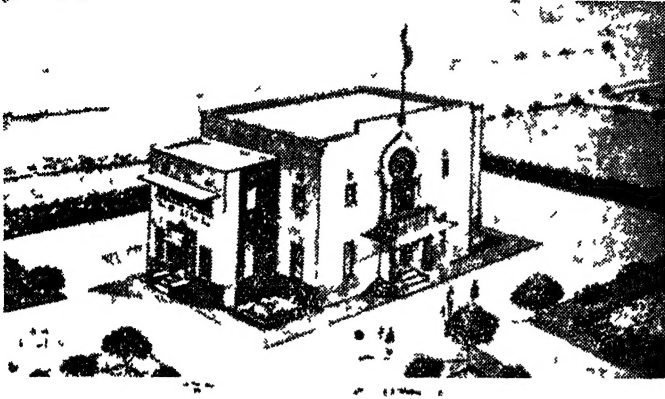
— श्री. जगमोहनलाल चतुर्वेदी,

९ बालभक्त ज्ञानेश्वर (,)

भू. प्रि. ट्रे. कों

१० नाथाचा भागवतधर्म

डॉ. श्रीधर कुळकर्णी.

सस्थेची सफुरिपत इमारत

सस्थेची स्वतंत्र इमारत असणे अवश्य होतें म्हणून या जिल्ह्यातलि उदार अतःकरणाच्या सज्जनाकडे द्रव्यसाहाय्याची मागणी केली आतापर्यंत त्यानीं वीस हजार रु चे साहाय्य केलें. त्यामुळे खडकेश्वर मदिराच्या आवा-
रात एका सुंदर व भव्य इमारतीचा फक्त तळमजला तयार करता आला
अत्रापि वरच्या मजल्याचे बाधकामाकरिता आणि ग्रथसंग्रहाकरिता किमान
तीस हजाराची आवश्यकता आहे सतवाङ्मय आणि तत्त्वज्ञान याच्या
सशोधनाचें हे एक महत्त्वाचे केंद्र बनवावें अशी इच्छा असल्यामुळें इंग्रजी,
हिंदी आणि मराठी भाषातून प्रसिद्ध झालेल्या अशा प्रकारच्या वाङ्मयाचा
या ठिकाणी संग्रह करण्याचें योजिलें आहे आगामी मराठवाडा विद्यापीठा-
च्या आकाशा पूर्ण करण्याकरिता आणि जनतेला भारतीय संस्कृतीचें खरे-
खुरें दर्शन घडविण्याकरिता अशा प्रकारच्या सस्थेची किती आवश्यकता
आहे हे सांगणें नको तेव्हा या मत्कार्यास आपण मुक्तहस्ताने अतःकरण-
पूर्वक साहाय्य करून श्रेय व प्रेय संपादावें ही नम्र विनाति आहे

आपले नम्र

अध्यक्ष व कार्यकारी समिति,

ऋणनिर्देश

जनस्वरूपी जनार्दनाचे चरणीं “नाथाचा भागवतधर्म” समर्पित करताना मला धन्यता वाटत आहे श्रीएकनाथ सशोधनमंदिराने सुमारे महा वर्षांपूर्वी नाथवाङ्मयावर काही व्याख्यानें देण्याची आज्ञा केली होती त्यानिमित्ताने सतश्रेष्ठ श्रीएकनाथ याच्या वाङ्मयाचा अभ्यास करित अमनाना नाथोक्त भागवतधर्मात आढळून येणाऱ्या आगळ्या वैशिष्ट्याचा प्रत्यय आला उस्मानिया विद्यापीठाच्या पीअेच टी पदवीसाठी देखील हाच विषय घेतला विद्यापीठानें या प्रबधास मान्यता दिली विद्यपीठानें मान्य केलेल्या प्रबधात आवश्यक तो सक्षेपविस्तार करून श्रीएकनाथ सशोधनमंदिराच्या वतीनें हा प्रबध प्रकाशात येत आहे

उस्मानिया विद्यापीठाने नेमलेले मार्गदर्शक गुरुवर्य प्राचार्य र म सुमारी याचें अमोल मार्गदर्शन लाभल्यामुळे नाथवाङ्मयाचें शास्त्रीय सशोधन करणें मला शक्य झालें प्रबधात असलेल्या सर्व गुणांच्च श्रेय त्याचेंच आहे दोषाचा धनी मात्र मीच आहे गुरुवर्यांच्या मार्गदर्शनावद्दल मी त्याच्या ऋणी आहे प्रबधाचे सहृदय परीक्षक !

यानों केलेल्या उपयुक्त सूचनाबद्दल मी उभय परीक्षकाचा आभारी आहे प्रबधाचे प्रकाशन करण्यास अनुमति दिल्याबद्दल उस्मानिया विद्यापीठाचे आभार मानणेंहि आवश्यक आहे प्रबधाचें लेखन चालू असताना वेळोवेळीं उपयुक्त सूचना करून वारवार उल्लेखित करणारे माझे स्नेही प्रा भा श कहाळेकर याचे केवळ औपचारिक आभार मानणें त्यांना रुचणार नाही म्हणून त्यांच्या सहकार्यांचा जेव्हा तेव्हा करतों निजाम कॉलेजमधील माझे सहकारी प्रा पांडुरंगाचार्य वैद्य यांच्या सहकार्यांमुळे कानटी भाषेतील भक्तिसंप्रदायाचें समालोचन करणें शक्य झालें प्रा वैद्य व प्रा खटेराव देशपांडे यांच्या साहाय्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे

कामाचा भरपूर व्याप आणि प्रकृतीचें अस्वास्थ असतानाहि ह म प प्रा सोनोपत दाडेकर यांनीं माझ्या विनंतीस मान देऊन प्रस्तवना लिहून या परिश्रमावर कळस चढविला याबद्दल मी प्रा दाडेकर यांचा ऋणी आहे

सतवाडमयावर अपार निष्ठा बाळगणारे मंदिराचे अध्यक्ष श्री बळवतराव धाटे, आपल्या शिष्यावर पुत्रवत् प्रेम करणारे गुरुवर्य प्राचार्य शंते, सत्येचे कार्यवाह श्री. लक्ष्मणराव कुळकर्णी यांच्याविषयी वाटणारी कृतज्ञता शब्दातीत आहे

जयहिंद प्रेसचे उत्साही व्यवस्थापक व माझे जुने स्नेही श्री जगन्नाथराव बर्दापुरकर यांनी अत्यंत आस्नेनें सुबक छपाई केली व्यावसायिक जबाबदारीपेक्षाहि मित्र-प्रेमानें त्यांनी हें कार्य केल्यामुळे श्रीएकनाथ षष्ठीच्या सुसुद्धांतवर ग्रंथाचें प्रकाशन होऊ शकलें श्री बर्दापुरकर, त्यांचे सहकारी व मुद्रणाबाबत अनुभवाचा सल्ला देणारे लक्ष्मी-आर्ट प्रेसचे मालक श्री जी नारायणराव या सर्व सन्मित्रांचा मी आभारी आहे

श्रीएकनाथ षष्ठी, शके १८७९ (१० मार्च १९५८)

— श्रीधर कुळकर्णी.

प्रस्तावना

महाराष्ट्रात जें भव्य भागवतधर्ममंदिर उभारलें गेलें त्याच्या ध्वजाच्या ठिकाणी बहिणाबाईंनी 'ज्झार्दन एकनाथ । ध्वज उभारिला भागवत ॥' म्हणून ज्याच्या ग्रंथाची स्थापना केली ते पैठणचे श्रीएकनाथ हे एक मध्ययुगामध्ये अलौकिक पुरुष होऊन गेले ज्ञान-देवानंतर त्यांनी अपार ग्रंथसंपत्ति निर्माण करून महाराष्ट्र वाङ्मयात मोलाची भर टाकली आत्मज्ञानसंपन्न होऊन पुराण कीर्तनद्वारा भागवतधर्माचा प्रसार केला व याप्रमाणे भागवतधर्मास उजळा देऊन हजारों जीव सन्मार्गास लावले फार काय ज्याची 'स्वकर्णे चदन घासणे', 'पाणी भरणे' या सारखीं कामें 'न सागता करण्यात' प्रत्यक्ष माधवजी यांना आनंद वाटावा अशी जी थोर विभूति होती ती सोळाव्या शतकाच्या अखेरीस पैठणात होऊन गेली त्यांच्या ग्रंथाची छाप त्यांच्या मागून झालेले समर्थ, तुकारामबोवा, दासोपन्त, मुक्तेश्वर प्रभृति थोर सन्त व पंडितकवि या सर्वांवर पडलेली आहे

नाथांचे इतके थोर कार्य असूनसुद्धा ज्ञानदेव, तुकारामबोवा, समर्थ यांच्या ग्रंथासबधीं जितके लिखाण प्रसिद्ध झाले आहे तितके नाथांच्या सबधाने झालेलें दिसत नाही. या म्हणण्याचा हेतु असा की, इतर सन्तांप्रमाणे नाथांचीहि चरित्रे वेगवेगळ्या चरित्र-लेखकांनी जरी लिहिलेलीं असली तरी ज्ञानेश्वरांच्या ज्ञानेश्वरीचा, तुकारामबोवा-च्या गाथ्याचा अथवा समर्थांच्या दासबोधाचा अभ्यास करून ज्या-

प्रमाणें अनेक लेखकानी आपले विचार प्रबधरूपानें मांडले आहेत तसे नाथाच्या भागवताचा, भावार्थरामायणाचा अथवा भारुडाचा अभ्यास करून तद्विषयक फारसे ग्रंथ अज्ञून निर्माण झालेले नाहीत नुक्ताच एकनाथदर्शन म्हणून औरंगाबाद येथील एकनाथमंडळानें एक ग्रंथ संपादित केलेला आहे त्याव्यतिरिक्त या ग्रंथासबद्दी मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासामध्ये काही त्रोटक माहिती मिळते एवढेंच ही उणीव डॉ. कुळकर्णी यांनी पुष्कळांसा अभ्यास करून तयार केलेल्या या प्रस्तुत ग्रंथानें भरून निघेल असे वाटतें आणि म्हणून हा प्रबंध लिहिल्याबद्दल डॉ. कुळकर्णी यांचें अभिनंदन करणें जरूर आहे

या ग्रंथाचा आणखीहि एक विशेष आहे. तो म्हणजे डॉ. कुळकर्णी यांची नाथाच्या भागवतधर्माकडे पाहण्याची नवीन दृष्टि हा ह्योय नाथाच्या सबद्दी आजवर ग्रंथ झाले त्यात नाथाच्याकडे जुन्या दृष्टीनें - म्हणजे ज्यानी हरिभक्तीचा महिमा विशेष वाढविला असे थोर भागवद्भक्त याच दृष्टीनें - बघून त्याच्या विषयीचें बहुतेक लिखाण लिहिलें गेले आहे प्रस्तुतच्या प्रबधात डॉ. कुळकर्णी यांनी एका नव्या दृष्टीनें श्रीएकनाथाच्या कार्याकडे बघितलें आहे व ती दृष्टि म्हणजे वेदातील 'ऋत' या शब्दात व्यक्त झालेली विश्वव्यवस्थेची कल्पना-माणसाचें कर्तव्य स्वतः पूर्ण होऊन विश्वास पूर्ण होण्याकरता अविरत कार्य करीत राहणें, किंबहुना पुरा विश्वविकास झाल्याशिवाय जीवाची पूर्णता होत नाही - नारायणीयधर्म म्हणून भारतात, निष्काम कर्मयोग म्हणून भगवद्गीतेंत व भागवतधर्म म्हणून श्रीमद्भागवतात व्यक्त झालेली आपणास दिसते तिचाच महाराष्ट्रात नाथाच्या भागवतधर्मात आपणास आविष्कार दिसतो थोडक्यात सागावयाचें म्हणजे नाथाचा भागवतधर्म म्हणजे वेदातील 'ऋताचा' महाराष्ट्रीय अवतार होय. या प्रमेयाची स्पष्टता व्हावी म्हणून जरा मोठा पण कल्पना स्पष्ट करणारा पान २९ वरील उतारा देतों :

“भागवतधर्म हा भक्तिप्रधान आहे. इतर बाबींना महत्त्व नाही असें नाही परन्तु भक्तीचें मूलाधिष्ठान या धर्मास असल्यानें

भक्तीचे स्वरूप समजवून घेणे अगत्याचे ठरते नाथांची भक्ति कल्पना फारच व्यापक आहे भागवतधर्माच्या मूलप्रेरणेतून ती परिणत झाली आहे ऋत किंवा धर्म या भक्तीचे किंवा भागवतधर्माचे अधिष्ठान आहे विश्वाचा विकास विशिष्ट नियमाने होत असतो वेदात यालाच 'ऋत' ही सज्ञा दिली आहे ज्या नियमाने विश्व पद झाले आहे, विश्वाचे संवर्धन ज्यायोगे होतं, देव ज्याचे स्वतः रक्षण करतात त्यास ऋत म्हणतात, त्यामुळे देवाच्या आणि स जनांच्या मार्गास 'ऋतस्य पन्था' असे संबोधण्यात येते ऋतार्थी अविगर्भीच नव्हे तर पोषक व संवर्धक असे सज्जनांचे वर्तन असते म्हणून देव ज्या विश्वनियमांचे परिपालन करतात तेच मार्ग सज्जनांहि अवलंबितात याचाच अर्थ असा होतो की, ऋताऱ्या म्हणजे विश्वाच्या प्रगतीस पोषक असेल ते सत्कर्म आणि विरोधी असेल ते असत्कर्म सत् या शब्दाचा अर्थ देखील सतत चिकित्सेने किंवा शाश्वत असा होतो ज्याचे निर्मूलन होऊ शकत नाही ते सत् किंवा कर्म हा अर्थही यामुळेच ऋताला आला सत्य आणि कर्म हे अविनाशी असल्यामुळे ते ब्रह्मसजक बनले. परमेश्वर-स्वरूप आणि परमेश्वरप्राप्तीचा उपाय असा यज्ञ ऋताच्या रूपाने याजिकांनी पाहिला म्हणूनच भिन्न काळात सत्य, ब्रह्म, यज्ञ, धर्म असे पर्यायवाचक शब्द ऋताचा निर्देश करण्यासाठी अस्तित्वात आले कारण, सत्याच्या आगधनेमाटी, ब्रह्माच्या प्राप्तीसाठी किंवा यज्ञाच्या परिपूर्तीसाठी होणारे कर्म आपण ऋतसंवर्धनार्थच करीत आहोत ही प्राचीनाची श्रद्धा होती हीच श्रद्धा पुढे धर्म या संज्ञेच्याद्वारे व्यक्त होऊ लागली "

आपण हा नवा दृष्टिकोन लावून नाथांच्या ग्रंथांचे स्वरूप सांगत आहोत व त्याच्या कार्याचे मूल्यमापन करीत आहोत, ही जाणीव डॉ. कुळकर्णी यांच्या टिकाणी असल्याने या ग्रंथाची शेवटची चार १५ ते १८ प्रकरणे प्रत्यक्ष 'एकनाथप्रणीत भागवतधर्म' याच्या चर्चेस दिलेली आहेत १२ ते १४ प्रकरणे नाथांचे चरित्र, वाङ्मय याकरता स्विकारली आहेत व पहिली ११ प्रकरणे म्हणजे दोनशेंवर पाने ऋत या

कल्पनेचें स्वरूप व तिचा वेळोवेळी झालेल्या आविष्काराचा इतिहास सांगण्यात खर्च झालेली आहेत व या गतिमान धर्माचा इतिहास श्रीएकनाथ-कालापर्यंत आणून ठेवला आहे येवढेंच नव्हे तर तो आचार्य विनोबा भावे याच्या कालापर्यंत आणून ठेवला आहे

भारताच्या सांस्कृतिक इतिहासामध्ये डॉ. कुळकर्णी याच्या मते भागवतधर्माचें केवढें मोठें स्थान आहे हे पान दोन वरील पुढील परिच्छेदावरून वाचकाच्या लक्षात येईल. ते म्हणतात :-

‘भागवतधर्माच्या या वैशिष्ट्यामुळेच धार्मिक व राजकीय नैराश्याच्या काळात भारताला स्फूर्ति देण्याचे कार्य या धर्माने केलें आहे अगदी अर्वाचीन काळाचा इतिहास घेतला तरीहि या सत्याचा प्रत्यय येतो इस्लामी आक्रमणाने निर्माण झालेल्या धार्मिक अराजकास भारताने तोंड दिलें तें भागवतधर्माच्या प्रसारानेच इस्लामी आमदानीत आधुनिक भारतीय भाषातून सर्वत्र भागवतधर्माचा पुरस्कार झालेला आढळून येतो पुढें ब्रिटिश आमदानीत इंग्रजी सत्तेच्या बळावर आगेकूच करणाऱ्या ख्रिस्तीधर्माला पायबंद घालण्याचें कार्य करण्याची स्फूर्ति भागवतधर्मानेच भारताला दिली लोकमान्याचे जीवन आणि त्यांनी मंडाले तुरुंगात लिहिलेले ‘गीतारहस्य’ भागवतधर्माच्या आद्यग्रंथापासून-श्रीमद्भगवद्गीतेपासून मिळालेल्या स्फूर्तीचाच परिपाक होय. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी याचे ‘अहिंसा-दर्शन’ भगवद्गीतेच्याच आधाराने प्रकट झालें अगदी अलीकडच्या काळात सान्या विश्वाचें लक्ष वेधून घेणारे आचार्य विनोबा भावे याच्या रूपाने गीतेतील स्थितप्रज्ञ साकारलेला दिसून येतो’

हा भागवतधर्मविषयक ग्रंथ लिहिताना डॉ. कुळकर्णी यांनी नुसतें भागवतधर्माच्या इतिहासातील घटना कशा घडत गेल्या याचें वर्णन केलें नसून त्याचा अन्वयार्थ (Interpretation) अथवा त्याची नवी उपपत्ति एका वेगळ्या दृष्टीने लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याबद्दल त्याचे अभिनंदन करणें अवश्य आहे. त्यांच्या दृष्टीने

वर म्हटल्याप्रमाणे ज्या ज्या वेळी भारतावर सकट आले त्या त्या वेळी भारतीय श्रेष्ठीनी या भागवतधर्माचा कालानुरूप जीर्णोद्धार केला व भारतास वाचवले हा इतिहास सांगण्याकरता ग्रथाची दोनशेंवर पाने खर्ची पडली आहेत इतकी पाने खर्च करण्याचे कारण एका दृष्टीने हा नाथाच्या भागवतधर्माचा इतिहास नसून वेदातील 'ऋता'चा- भारतातील भागवतधर्माचा-इतिहास आहे.

आपल्या या उपपत्तीचे विवेचन करताना जी माडणी डॉ. कुळकर्णी यांनी केली आहे त्यावरून त्याचा गाढा अभ्यास, विस्तृत वाचन व खोल जाऊन विचार करणारी बुद्धि दिसून येते प्रत्येक प्रकरणाच्या शेवटी सदर्म-टीपा म्हणून दिलेल्या आहेत यामुळे या ग्रंथात 'नामूल लिख्यते' ही गोष्ट तर उघड होतेच पण या ग्रथाकरता किती विविध प्रकारचे वाचन डॉ. कुळकर्णी यांनी केले आहे हे प्रत्ययास येते डॉ. कुळकर्णी यांनी इतका परिश्रमपूर्वक हा निबध तयार केला याबद्दल ते खरोखर अभिनंदनास पात्र आहेत डॉ. कुळकर्णी यांच्या निबधाची मुख्य प्रमेये पुढील त्याच्या तीन वाक्यात देता येतील :-

‘भागवतधर्माची ऋतुप्रेरणा जागवावयाची हे नाथाचे ध्येय’ . (पान ३१९)

“भागवतधर्मातील भक्ति केवळ भजनात्मिका अथवा रागात्मिका नाही ती निष्काम कर्मयोगाधिष्ठित आहे. निष्काम कर्मयोग हेच भजन आहे.” (पान ३०३)

त्याच्या ग्रंथाचे सार पुढील त्याच्या वाक्यात देता येईल :

“भागवतधर्माची ऋतुप्रेरणा नाथांनी बुद्धीने जाणली, भावनेने आकळली, आचाराने साकारली, वाणीने प्रकाशिली म्हणून ते भागवतधर्माचे थोर प्रकाशक ठरतात ” (पान २९७)

या प्रमेयाच्या मूल्याचा विचार करावयाचा म्हणजे ऋताचे वेदात स्थान कोणते, त्याचा भागवतधर्म हा अविष्कार कसा ? डॉ. कुळकर्णी यांनी वर्णिलेले नाथाच्या भागवतधर्माचे स्वरूप हेच त्याचे वास्तव स्वरूप का ? नाथाच्या पूर्वीच्या श्रीज्ञानदेवांनी या भागवतधर्माचा

पुरस्कार केला किंवा नाही की, नाथाचेंच हे वैशिष्ट्य आहे ' इत्यादि प्रश्नाचा विचार होणें आवश्यक आहे या बाबतीतील सर्वच त्याचीं मते सर्वांना मान्य होतील असें नाही उदाहरणार्थ वेदात 'ऋत' या रूपनेला फार महत्त्व आहे हे खरें पण, नाथाच्या पूर्वी ज्ञानदेवाना त्याचें दर्शन झालेच नव्हतें, नाथ तेवढेंच समाजोन्मुख व त्याच्या पूर्वी कोणी महाराष्ट्रीय सत असा द्रष्टा झाला नाही व नंतरहि झाला नाही- इत्यादि त्याचे निर्णय सर्वांना मान्य होण्यासारखे नाहीत त्याच प्रमाणे शंकराचार्य, ज्ञानदेव व एकनाथ यांची तुलना करून काढलेले निर्णयसुद्धा सर्वांना मान्य होतीलच असें नाही तरीपण मुख्य प्रमेय श्रीएकनाथांनी 'हरिची समाधि' सांगितली अविरत कर्म करीत राहण्यात समाधिभंग होत नाही, किंवा ज्ञानानें जगदुद्धार केला नाही तर तें त्याचें भडपण आहे हे आवर्जून स्वच्छपणें मांडलें आहे ही गोष्ट खरी व हीच प्रामुख्याने डॉ कुळकर्णी यांनी अभ्यासून या ग्रंथात मंडली आहे.

आपलें प्रमेय मांडण्याकरता डॉ कुळकर्णी यांनी केवढा अभ्यास केला आहे हे त्याच्या टीपावरून चटकन् लक्षात येईल प्रस्तुतचा ग्रंथ हा त्याच्या डॉक्टरेटच्या निबंधाची थोडी वाढ करून काढलेली आवृत्ति हे लक्षात घेतलें म्हणजे त्यांनी आपल्या पदवीकरता केवढा अभ्यास केला हेहि लक्षात येण्यासारखें आहे व म्हणून असें म्हणावेसे वाटतें की, मराठी भाषेचें भवितव्य उज्वल आहे कीं जिचे डॉ. कुळकर्णी यांच्या सारखें अभ्यासू खोल व विस्तृत वाचन व स्वतंत्रपणें विचार करून तिच्या वाङ्मयात मोलाची भर घालीत आहेत.

या निबंधासबर्ही एक सूचना करावीशी वाटतें. ती ही की, श्रीएकनाथ समाजजागृतीचें जें भरीव कार्य करूं शकले त्याचा आधार दोन गोष्टीः आत्मानुभूति व हरिकीर्तन कीं जें श्रीनाथाच्या घरी नित्य नवा 'रंग बोटवित' असे. नाथाच्या भागवतधर्माचा विचार करताना याचा जितका विस्तृत विचार मुळात व्हावयास पाहिजे होता

तितका झाला नाही. परिशीष्टात त्यास स्थान मिळाले आहे पुढील आवृत्तीत हे गौणस्थान काढून कर्माबरोबर त्याचाहि पाट माडला जाईल अशी आशा आहे.

विप्रयाच्या स्पष्टतेकरता लहान लहान प्रकरणे करून, सदभू टोपा देऊन अभ्यासकाची मोय लेखकांनी चागली केली आहे श्रीनाथ, भागवतधर्म यावरील अष्टावत् वाङ्मय वाचून मराठीत एका मौल्यवान् ग्रंथाची भर घातली याबद्दल डॉ. कुळकर्णी यांचे पुनः अभिनंदन करतो.

श्रीएकनाथ डॉ. कुळकर्णी यांच्याकडून अशीच सेवा घेवोत !

मुंबई

फा शु. ११, शके १८७९

२-३-५८

- शं वा. दांडेकर

विषयानुक्रम

(कसात दिलेले आकडे पृष्ठाचे आहेत)

अस्तावना . ह भ प प्रा शं वा दाडेकर

भूमिका . . . (एक ते सहा)

प्रथम खंड : भागवतधर्माचा उद्गम [१ ते ४९]

१. अथातो धर्मजिज्ञासा.... (१ ते ११).

मतिमास धर्म (२) - महाराष्ट्राचे आगळे वैशिष्ट्य (३) - भागवतधर्म म्हणजे काय ?
(४) - भगवान् आपि भगवते (५) - भागवतधर्माची ऋतमय परंपरा (६) - 'सभवारि
युगे युगे (७) - भागवतधर्माचे कोलखंड (८)

२. भागवतधर्माचा उद्गम (१४ ते २६).

शिलालेखांचे आधार (१४) - उपनिषत्कालीन परंपरा (१६) शतपथ ब्राह्मणांतील
पुरुषोमथ (१७) - पुरुषसूक्त - भागवतधर्माचा मूलधार (१७) - ऋतस्त्वक् आदित्य-
गण (१८) - उत्कृष्ट विष्णु (१९) - 'भवे एव भगवान्' (२०) - ऋतस्यैव वरुण आणि
भगवान् विष्णु (२१) - सगुणभक्तीची प्रेरणा (२२) - भक्ति उद्गम आणि शास्त्र
(२३) - श्रद्धा - भक्तीचे उगमस्थान (२४) - श्रद्धेचे जन्मस्थान - ऋत (२५).

३. भागवतधर्माची प्रेरणा (३१ ते ४७).

धर्माचे उद्दिष्ट (३१) - 'सत्य पर भीमहि' (३३) - वैदिक देवतांचा समान धर्म -
ऋत (३४) - विष्णूचे नियामक स्वरूप - ऋत (३६) - 'ऋतं सत्यं ब्रह्म यज्ञो वा'
(३७) - युगधर्म आणि ऋत (४०) - विष्णूची युगधर्मांशी एकरूपता (४१) - भागवत-
धर्माची प्रेरणा - ऋत (४२) - मराठी सतांचे वैशिष्ट्य (४३) - साधानीं घडविलेले
ऋतदर्शन (४५).

द्वितीय खंड : भागवतधर्माचा विकास [५० ते १६४]

४. गीतोपदिष्ट धर्म (५२ ते ६४).

महाभारतकालीन धर्माचे द्विविध स्वरूप (५२) - भगवान् कृष्णाचे व्यक्तिमत्व
(५३) - मीतेचे महत्त्व (५४) - मीतेतील ब्रह्मविद्या - (५५) - आणि योगशास्त्र
(५६) - धर्माचा व्यापक अर्थ (५८) - ऋतोद्भव धर्म (५९) - सुलभ व्यक्तीप्राप्त
(६०) - भक्तिप्रधान भागवतधर्म (६१) - गीतोपदिष्ट धर्माचे स्मरण (६३).

५. नारायणीय धर्म (६८ ते ८०).

नारायणीय धर्माची पार्श्वभूमी (६८) - धर्मपरंपरा आणि गीता (६९) - आद्य धर्म (७१) - यज्ञीय हिंसेस विरोध (७३) - 'हरिहरा नाही भेद' (७४) - कर्म-भक्तीचे कालसापेक्ष महत्त्व (७५) - व्यूहसिद्धांत (७६) - पांचरात्र मतास विरोध (७७) - दाक्षिणात्यानी केलेला पुरस्कार (७८) - अद्वैत आणि पांचरात्रमत (७९) - अहिंसेस प्राधान्य (८०).

६. गीता ते भागवत (८३ ते ९८).

या काळातील विचारप्रवाह (८३) - पुराणवाङ्मयाचे वैशिष्ट्य (८५) - अवतार-पूजा (८६) - विधियुक्त मूर्तिपूजा (८७) - कर्मठ पांचरात्रिक (८७) - महाराष्ट्राची प्रगमनशीलता (८८) - योगशास्त्र आणि भागवतधर्म (८९) - 'परि सिद्धांत ते हावि' (९१) - वैचारिक उत्क्रांति आणि 'अवैदिक'पथ (९३) - 'अवैदिका'ची भागवत परंपरा (९३) - वैदिक 'ऋत' आणि बौद्ध धम्म (९४)

७. भागवतपुराणोक्त धर्म (१०१ ते १२५).

व्याप्तीची समाधि-भाषा (१०१) - सस्कृत वाङ्मयातील अमृतफल (१०२) - वेदांताचे सार (१०३) - भागवताची ऋतोपासना (१०४) - गृहस्थाश्रमाचे महत्त्व (१०५) - 'सकळांसी येथे आहे अधिकार' (१०६) - 'धर्मसंस्थापनेचे नर ते हि ईश्वरी अवतार' (१०७) - एकादशाचे महत्त्व (१०८) - सारूप्य भागवतधर्म (१०९) - युगधर्माचे वैशिष्ट्य (११३) - निष्काम कर्मयोग (११५) - 'द्वा सुपणौ' (११६) - सताची महती (११७) - त्रिगुणात्मक प्रपञ्च (११७) - भक्ति-परम श्रेय (११८) - भक्ति श्रेष्ठ साधन (११९) - भागवतोक्त धर्माचे सार (१२१) - भागवतोक्त धर्माचे विशेष (१२२)

८. 'भाष्यकारांत वाट पुसतु' (१२८ ते १३८).

भागवताचे वाढते महत्त्व (१२९) - शांकर वेदांत आणि भक्ति (१२९) - रामानुजाचे विशिष्टाद्वैत (१३९) - भक्ति-साध्य आणि साधन (१३३) - द्वैताद्वैती निबार्काचार्य (१३४) - मध्वाचार्यांचे अद्वैत (१३४) - मधुराभक्ति (१३५) - निष्काम कर्मयोगाची उपेक्षा (१३६)

९. भागवतधर्माचे मध्ययुगीन स्वरूप (१४० ते १६२).

तामीळ आळवार (१४०) - तेलुगु भाषेतील अभाव (१४३) - कानडी हरिदास (१४४) - हिंदी भाषेतील भक्तिवाङ्मय (१४८) - भक्तिप्रवादाचे पथ्य (१५४) - सूफी पथ (१५५) - बंगालमधील चैतन्य संप्रदाय (१५५) - भक्तिसंप्रदायांतील

आरोह-अवरोह (१५७) - राधा आणि रुखमाई (१५९) - मराठी सताची लोकाभि-
मुखता (१६०) - भक्ति आणि कर्मयोग (१६०) 'भाव तैसा देव' (१६१)

तृतीय खंड : श्रीएकनाथप्रणीत भागवतधर्म [२६५ ते ३३८]

१०. 'ज्ञानदेवें रचिला पाया' (१६६ ते १८२).

भागवतधर्माने महाराष्ट्रात केलेली क्रांति (१६६) - समाजक्रांतीच्या तीन अवस्था
(१६८) - स्वराज्याचे परिणतफळ (१६९) - स्वधर्माची प्रतिष्ठा (१७०) - दुर्मत-
खंडन (१७२) - निष्काम कर्मयोग (१७४) - 'भक्ति येथ सरे जाति अप्रमाण' (१७६)
- समाजक्रांति आणि ज्ञानेश्वर (१७८) - उदात्त भूमिकवरून समतेचा उपदेश (१८०)

११. 'धर्म जागो पंढरीचा' [१८६ ते २०२].

ज्ञानेशानी वाढविलेली पंढरीची महती (१८७) - पथ भिन्न पण धर्म एक (१८७)
- पंढरीचा धर्म (१८९) - नामदेवाचें कार्य (१९१) - महाराष्ट्रातील नर-नारायण
(१९२) - मनाची अद्वैतप्रतीती (१९३) - परंप्रातीय सत आणि पंढरीचा धर्म (१९६)
- धर्मजागृतीचें केंद्र पंढरपुर (१९७) - काही आक्षेपाचें निरसन (१९९).

१२. एकाजनादर्नाचा वृत्तांत [२०४ ते २२०].

एकनाथाची अलौकिकता (२०५) - प्राचीनानी केलेला गौरव (२०७) - नाथाचें
आत्मचरित्र (२०७) - दोन चरित्रकार (२२०) - चरित्रकारानी वाणिल्ले नाथचरित्र
(२१०) - तपश्चर्येचें फळ (२१२) - गृहस्थाश्रमी एकनाथ (२१३) - प्रपच-परमार्थ
अभिन्न (२१५) - नाथाची सतती (२१६) - महाप्रस्थान (२१६) - नाथाचे अर्वाचीन
चरित्रकार (२१७) - नाथवशावर नवा प्रकाश (२१८)

१३. वाङ्मयोपासक एकनाथ [२२३ ते २४६].

काव्यविषयक दृष्टि (२२४) - प्रभावी वर्णनशैली (२२५) - बोध आणि विनोद
याची सांगड (२२६) - रसाळ काव्य भावार्थरामायण (२२७) - रामावताराचा
ध्याम (२२९) - नाथाची रामभक्ति (२३०) - चतु श्लोकी भागवत (२३२) स्फुट प्रकरणें
(२३२) नाथाची आख्याने (२३४) - रुक्मिणी-स्वयंवर (२३५) - भारुडाचा 'अजब-
खाना' (२३६) - भारुडातील नाट्य आणि समाजदर्शन (२३९) - नाथाची अभग-
वाणी (२४१) - लोकोद्वाराची तळमळ (२४३) - एकनाथी भागवत (२४४) - मराठी
भाषेचा अभिमान (२४४) - सहज वाचिभव (२४५)

१४. नाथकालीन राजकारण व समाजकारण [२५० ते २६१].

विकेंद्रित हिंदुसत्ता (२५०) - मुसलमानांची असहिष्णु दृष्टि (२५२) - विजयनगर
साम्राज्याची कामगिरी (२५४) - इस्लामचें दुहेरी आक्रमण (२५५) - उध्वस्त समाज-

जीवन (२५६) - ऋलियुगाचा प्रभाव (२५७) - पुढान्याचा अध पात (२५८) - क्षुद्र देवताचा बडीवार (२५९) - नाथाचा उपाय भागवतधर्म (२६०)

१५. एकनाथप्रणीत भागवतधर्म : १ : (२६६ ते २८५)

नाथाची भूमिका जनी जनार्दन (२६४) - ऋत-रक्षण आणि भागवतधर्म (२६६) - धवल भागवतधर्म (२६७) - धर्मरक्षणार्थ भगवताचा अवतार (२६९) - बौद्ध अवतार विठ्ठल (२७०) - 'वेदीं जैसा वर्णिण' - (२७२) - श्रेष्ठ मोक्षसाधन पढरीची वारी (२७३) - नरदेहाची थोरवी (२७४) - प्रपञ्चुचि अवघा परमार्थरूप होय (२७६) - तें वर्म सताहाती आहे (२७७) - सद्गुरूचें महत्त्व (२७९) - नाथाचा भक्तियोग (२८०) - कर्म ईशभक्तीचें वर्म (२८२) - एरुनाथानी केलेलें धर्मरक्षण (२८४)

१६. एकनाथप्रणीत भागवतधर्म : २ : [२८९ ते ३०४].

एका आणि एकादश (२८९) - भक्तिप्रधान भागवतशास्त्र (२९२) - ऋताधिष्ठित भागवतधर्म (२९२) - भक्ति सुलभ साधन (२९४) - मुख्य भक्ति - सर्वभूती भगवद्भाव (२९५) - भक्ति सहज-प्रकाश (२९६) - नाथाच्या थोरवीचें वर्म (२९७) - निष्काम कर्मयोग (२९९) - भक्तिपूर्वक कर्म आणि कर्माधिष्ठित भक्ति (३०३) - नाथांचे वैशिष्ट्य (३०४)

१७. एकनाथप्रणीत भागवतधर्म : ३ : [३०७ ते ३२६].

दर्शनकार एकनाथ (३०८) - नाथाची स्वतंत्र भूमिका (३१०) - शाकर वेदात आणि एरुनाथ (३१३) - भूमिकेत अमलेला विरोध (३१५) - गीता आणि योगवासिष्ठ (३१७) - 'ज्ञानाचा एका' (३२०) उत्तरकालीन सतांचे स्फूर्ति-स्थान (३२३) - नाथांच्या भागवतधर्माचें संकलित स्वरूप (३२३)

१८. 'आतां विश्वात्मकें देवें' [३३१ ते ३३८]

परिशिष्ट-खंड (३३९ ते ३६६)

- १ भक्तीचा उगम काहीं आक्षेप
- २ सूफी पथ आणि भागवतधर्म
- ३ गीता आणि एकादशस्कंध
- ४ चौंडरसकृत पढरीवर्णन
- ५ शाकर वेदात आणि ज्ञानेश्वर

श्रीएकनाथचरणीं -

किंबहुना तुमचें केलें धर्मकीर्तन हें सिद्धी गेलें
येथ माझे जी उरलें पाईकपण ॥

- झा १८-१७९२

भूमिका

महाराष्ट्राचे जीवन पांडुरगधेत्री उगम पावलेल्या भागवतधर्मरूपी चंद्रभागेने समृद्ध केलं आहे 'फेडीत पाप-ताप' पोखीत तिरीचे पादप्र' हा अखंड प्रवाह गेलीं सुमारे सात शतके मराठी मनाला 'सुजल' आणि 'सुफल' करीत आला आहे या पावन प्रवाहाने महाराष्ट्राचे स्वराज्य पाहिले तसेच 'दुर्दिनाहे. महाराष्ट्राच्या जीवनातील वसंत-शिशिरादि सर्व ऋतूना हा प्रवाह साक्षीभूत होता परंतु त्याचे 'जीवन' कधीच खंडले नाही अनेक पथोपपथ आले आणि गेले तरी याचे कार्य मात्र अविरतच. 'हे विश्वचि माझे घर : ऐसी मती जयाची स्थिर . किंवा चराचर : आपण जाहला' या भागवतोत्तमाच्या लक्षणाप्रमाणे महाराष्ट्राचे शीलसंवर्धन आणि सत्वरक्षण या प्रवाहाने केले आहे म्हणूनच मराठी भाषिकांच्या जीवनेतिहासात भागवतधर्मास अनन्यसाधारण असे स्थान प्राप्त झाले

'ज्ञानेशो भगवान् विष्णु.' हे महाराष्ट्रातील भागवतधर्मसरितेच्या उगमस्थानी आहेत या सरितेच्या पात्रावर सुगम, सुंदर आणि भरभक्कम घाट एकनाथानी बांधला महाराष्ट्रातील भागवतधर्माच्या विकासात नाथानी केलेल्या अलौकिक व असाधारण कार्यांचे मूल्यमापन आतापर्यंत व्हावे तसे शाले नाही. ज्ञानेश्वरांच्या वाङ्मयाचा अभ्यास कोणत्या का स्वरूपात होईना बराच झाला आहे. समर्थ रामदासाना बरेच अभ्यासक लाभले अनेकानी आपले जीवन त्याच्या वाङ्मयाचे सशोधन व प्रकाशन करण्यासाठी खर्ची घातले. परंतु, एकनाथानी केलेले कार्य असाधारण असूनही भागवतधर्माच्या परंपरेत असलेल्या त्याच्या महतीवर पुरेसा प्रकाशझोत पडला नाही

सताच्या साहित्याचा अभ्यास म्हणजे सतवाङ्मयातील शब्दसंपत्तीच्या स्वरूपाचे परिशीलन नव्हे नरात आढळून येणाऱ्या नारायणस्वरूपाची ओळख पटवून देण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचे अवगमन करणे हाच

खऱ्या दृष्टीनें सताच्या साहित्याचा अभ्यास होय केवळ शब्द निघ्राण असतात शब्दाच्या आवरणात असलेल्या चैतऱ्याचे दर्शन घडल्याविना शब्दज्ञान अपूर्ण राहतें या जाणीवेनें नाथाच्या साहित्याचें परिशीलन व्हावयास हवें

महाराष्ट्राच्या इतिहासात 'आस्मानी-सुलतानी'च्या काळात नाथाचा उदय झाला. ज्या वास्तूची पायाभरणी ज्ञानेशानीं केली होती तो पायाच खिळखिळा झाला होता ज्ञानेशाच्या कठास 'अजानवृक्षाची मुळी' लागली होती, आणि ज्ञानेश्वरी पाठातरानी 'अबद्ध' बनली होती म्हणजेच ज्ञानेश्वरोक्त ज्ञानास अज्ञानानें पूर्णपणे ग्रासलें होतें एकनाथानीं ज्ञानेश्वराच्या समाधीचा जीर्णोद्धार केला व ज्ञानेश्वरीची प्रत शुद्ध केली या जीर्णोद्दाराच्या आणि सशोबनाच्या मुळाशीं भागवतधर्माच्या पुनरुत्थापनाची प्रेरणा होती म्हणूनच 'जनार्दनएकनाथः स्तर्भ उभारिला भागवत' असे उद्गार बहिणाबाईनीं काढले आहेत नाथांनीं ज्ञानेश्वरोक्त धर्मास कालसापेक्षता व्यानात घेऊन उजळा दिला व स्वतःच्या कर्तृत्वाचा भक्कम आधारस्तंभ उभारून भागवतधर्माचे पुनरुज्जीवन केलें या आधारस्तंभानें महाराष्ट्राचा कणा ताठ राहिला व तो नतमस्तक न बनता उन्नतमस्तक होऊन लवकरच स्वराज्याच्या सिंहासनावर आरूढ झाला नाथोक्त भागवतधर्मांमुळे महाराष्ट्राच्या शिवशक्तीचें नवजागरण झालें म्हणून मराठी मन, मराठी माणूस आणि मराठी संस्कृति यात आढळून येणाऱ्या वैशिष्ट्याचें यथार्थ आकलन होण्यासाठीं नाथोक्त भागवतधर्माचा अभ्यास आवश्यक ठरतो.

महाराष्ट्रात झालेला भागवतधर्माचा आविष्कार इतर भाषिकाच्या मानानें व तुलनेनें वैशिष्ट्यपूर्ण आहे हे अभ्यासकानी मान्य केलें असलें तरी या वैशिष्ट्याच्या उगमाची व स्वरूपाची शास्त्रीय कारणमीमासा अद्याप झाली नाही याची पुढील कारणे देता येतील (१) भारतीय इतिहास व संस्कृति याच्या विकासक्रमातील वैदिक संस्कृतीचें ऋण लक्षात न घेता मराठी संतवाङ्मयाचें होणेंर समालोचन. (२) गीता व भागवत एवढ्याच दोन ग्रंथावर भागवतधर्माच्या उगमाच्या दृष्टीनें केंद्रित झालेली दृष्टि महाराष्ट्राच्या व विशेषतः एकनाथाच्या भागवतधर्माच्या समग्रदर्शनासाठीं ही दृष्टि अपर्याप्त ठरते

‘धर्म केवळ पारलौकिक कल्याणाचाच विचार करतो इहलोकीच्या जीवनाशी त्याचा मुळीच संबंध नाही’ अशा स्वरूपाचे गैरसमज जाण-त्याचेहि ठिकाणी असल्यामुळे ऐदिक दृष्टिकोनातून धार्मिक विचार-विकासाचा अभ्यास झाला नाही तसेच सामाजिक परिस्थिती व धर्माचे स्वरूप याचे अन्योन्य संबंध देखील विचारात घेतले नाहीत वैदिक धर्मपरंपरेस समाजशास्त्र अज्ञात होते हा अपसिद्धात या अज्ञानाचे पोटी जन्मास आला आहे समाजशास्त्राचा अभ्यास फक्त पाश्चिमात्य राष्ट्रात झाला असे गृहीत धरून पाश्चिमात्य समाजाच्या विकासाचा क्रम पौर्यास समाजविकासात गृहीत, धरण्यात येतो अथवा ठोकळेबाज समाजशास्त्रीय निकष लावून भारतीय समाजप्रगतीचे मूल्यमापन होत असते. या ‘नव्या’ दृष्टीचा स्वाभाविक परिणाम वैदिक परंपरेतील ‘सत्य’ आणि ‘सत्त्व’ यांच्या अदर्शनात होतो. अनेक विद्वानांनी महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक इतिहासात वैदिक संस्कृतीचे ऋण मान्य केले आहे मात्र महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा विचार करताना या अनुबधाचे स्वरूप मुळीच स्पष्ट केले नाही. म्हणून हा सिद्धांत शास्त्रीय सत्य न वाटता पारंपरिक अभिमानाने प्रतिपादिलेले गृहीत-तत्त्व वाटते. परिणामी वैदिक संस्कृतीचे धारण-पोषणात्मक सार्व-कालीन स्वरूप अगोचरच राहते.

भागवतधर्माच्या उगमाचा शोध करीत करीत वेदवाङ्मयापर्यंत जावे लागते समाज-विकासाच्या व्यापक व उदात्त तत्त्वावर वैदिक धर्माची उभागणी करण्यात आली आहे हे वैदिक धर्माच्या परिशीलनाने स्पष्ट होते वेदोक्त धर्म ‘ऋता’च्या महान् ध्येयवादाने प्रेरित झाला आहे. वैदिक देवतांचा हा समान धर्म विश्व, समाज आणि व्यक्ति यांचा विकास परस्परपूरक मानतो ‘ऋतातून विश्वाचा उदय झाला,’ ‘ऋताने राजा वरुण विश्वाचे संरक्षण करतो,’ ऋताच्या प्रकाशतत्त्वांनी विश्व विणले आहे,’ ‘ऋतारक्षणार्थ देव धृतव्रत असतात,’ ‘सज्जनाचा व देवाचा मार्ग ऋताचा असल्याने या मार्गावर प्रकाशाचे साम्राज्य असते’ हा ऋतमय ध्येयवाद ऋग्वेदातील धर्मतत्त्वाचे सारसर्वस्व आहे विश्व आणि मानव यांच्या परस्परपूरक विकासाशी सवादी असलेला धर्म ऋतरूपाने वेदानी सांगितला आहे.

हे ध्यानात घेतलें म्हणजे पुढें उपनिषदात आलेला ब्रह्म कर्मसमवाय, गीतेतील निष्काम कर्मयोग, नारायणीय धर्मातील नारायणभाव आणि भागवतातील निष्काम कर्माधिष्ठित भक्ति याचा उलगाडा होऊ शकतो भागवतधर्माचा उगम गीता आणि भागवत याच्या पर्यंतच शोधण्याचे प्रयत्न अतापर्यंतच्या अभ्यासकांनी केले आहेत हे सशोधनहि केवळ बहिरंगाचें अथवा लक्षणाचें साधर्म्य याच्यापुरतें मर्यादित राहिले आहे त्यामुळे भागवतधर्माच्या बाह्यस्वरूपाचा मागोवा घेता आला तरी त्याची प्रेरणा लक्षात भरली नाही वैदिक ऋताच्या प्रकाशात भागवतधर्माचा अभ्यास केला असताना ऋतप्रेरणा वेदात्तरकालीन सत्य, यज्ञ, कर्म, ब्रह्म या पात्रातून प्रवास करीत करीत भागवतधर्मातील भग, विष्णु आणि निष्काम कर्मयोग यात परिणत झाली आहे आणि समाजविकासास आवश्यक असलेला व्येयवाद परिस्थिति ध्यानात घेऊन या धर्मानें वेळोवेळी पुरस्कारिला आहे हे स्पष्ट होतें.

भागवतधर्माच्या मूळ प्रेरणेचें आकलन झालें म्हणजे महाराष्ट्रातील भागवतधर्मात आढळून येणाऱ्या आगळ्या वैशिष्ट्याचा बोध होतो. त्याच प्रमाणें सतश्रेष्ठ एकनाथ याच्या असाधारण कर्तृत्वाची महती देखील निदर्शनास येते नाथाच्या भागवतधर्मात वैदिक धर्मप्रेरणेचा आविष्कार झाला आहे भागवतधर्माच्या मूळ प्रेरणेपर्यंत त्याची प्रखर दृष्टि पोचली होती या प्रेरणेनें त्याचें अतः करण प्रकाशमय झालें होतें म्हणूनच नाथाच्या वाणीच्याच द्वारे नव्हे तर त्याच्या आचरणातहि समग्र भागवतधर्माचें दर्शन घडतें

भवचक्रात आणि परचक्रात सापडलेला महाराष्ट्र नाथाच्या डोळ्यापुढें होता महाराष्ट्राला दुरावलेल्या पांडुरंगाच्या मूर्तीस पुन्हा भोमातीरीं आपल्या मूळपदावर प्रस्थापित करणाऱ्या भानुदासाचे ते पणतु आपल्या 'पितामहाच्या पित्यास' साजेल असेंच कर्तृत्व त्यानींहि दाखविलें. अज्ञानां काळवंडलेल्या, परधर्मनें ग्रस्त झालेल्या धर्मास उजळा देण्याचें महान् कार्य त्यांनीं केलें तें भागवतधर्माची मूळ प्रेरणा ध्यानात ठेवून व या धर्माच्या व्येयवादानें महाराष्ट्रास चैतन्यमय करून.

नाथाच्या भागवतधर्माची ही थोरवी वैदिक धर्मप्रेरणेचा अवबोध झाल्याविना ध्यानात येत नाही. म्हणूनच पहिल्या तीन प्रकरणांत वेदोक्त

ऋताचा प्रपंच करण्यात आला आहे भागवतधर्म हा गतिमान् धर्म असल्याकारणाने वेळोवेळी समाजाच्या अभ्युदयासाठी या धर्माचा आश्रय करणे आवश्यक ठरले समाजाच्या परागतीचा निरास झाला तो या धर्मास उजळा मिळाल्यानेच म्हणून ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर गीतेपासून भागवतापर्यंत आणि भाष्यकारापासून ते महाभागवत ज्ञानेश्वर याच्या काळापर्यंत झालेल्या वैचारिक आंदोलनाचा आढावा चौथ्या प्रकरणापासून घेण्यात आला आहे. अर्वाचीन भारतीय भाषांनी पुरस्कारिलेल्या भागवतधर्मापेक्षा महाराष्ट्राने केलेले वैशिष्ट्यपूर्ण कार्य तुलनेच्या दृष्टीने अभ्यासिता यावे यासाठी नवव्या प्रकरणात इतर प्रांतातील भक्तिपथाच्या स्वरूपाचा आढावा दिला आहे भागवतधर्माची प्रेरणा व या धर्माचे समाजनिष्ठ स्वरूप या संबंधीची दृष्टि अभिनव असल्याकारणाने नाथोक्त भागवतधर्माचे प्रत्यक्ष विवेचन करण्यापूर्वी भागवतधर्माच्या येरणेचा व परंपरेचा मागोवा घेणे अपरिहार्य वाटल्यावरून या विषयाचा विस्तार प्रारंभीच्या प्रकरणात झाला आहे

या दृष्टिकोनातून नाथाच्या भागवतधर्माचा अभ्यास केला त्याचा निष्कर्ष असा

ऋतप्रेरणेचा कालसापेक्ष गतिमान् आविष्कार हा नाथोक्त भागवतधर्माचा विशेष आहे त्यामुळेच धर्म आणि सत्य यामबधीची नाथाची भूमिका ऋताच्या वेदोक्त अभिप्रायास सार्थ करणारी आहे सत्य, यज्ञ, कर्म, ब्रह्म हे ऋताचे पर्याय नाथाच्या भागवतधर्मात प्रतिबिंबित झाले आहेत ऋत हा देवाचा धर्म या धर्मात देवात ममानता निर्माण झाली देवाचे हे साम्य व्यक्तींच्या अंतःकरणातही प्रकाशित व्हावे ही ऋग्वेदातील शैवट्या मंडळातील शैवट्या सूक्ताच्या शैवटी आलेली प्रार्थना नाथाच्या 'मल्यात' प्रतिध्वनित झाली आहे 'सम ब्रह्म देखणे मतत' हे नाथानी घडविलेले सत्यदर्शन आहे 'तुम्ही स्वधर्मयज्ञी यज्ञावे अनायामें' हा स्वकर्तव्यरूप यज्ञाचा म्हणजे व्यक्तिधर्माचा उपदेश करून नाथानी ऋताचे यज्ञस्वरूप व्यक्तिधर्माच्या रूपाने प्रकाशिले हा यज्ञ निर्दोष न्हावा त्यात न्यूनता राहू नये तसेच त्यायोगे घटनां 'पुण्यात्मक पापांचे' बघनहि बाधू नये यामाठी भक्तियुक्त कर्माची उपासना त्यानी सांगितली ब्रह्मस्वरूपात विश्वाचे

दर्शन घेणें जितके आवश्यक तितकेंच व्यक्तिगत कर्तव्यकर्माच्या रूपाने ब्रह्मप्रतीतीचा प्रत्यय घेणे अगत्याचे असल्यामुळे कर्म-ब्रह्माची अभिन्नता नाथानी दर्गविली

मानवमात्रांना उन्नत करण्यासाठी कृताच्या या मार्गाचे अनुसरण करावयाचे अमते, म्हणून पुरुषसूक्तातील विराट् पुरुष आणि शनपथ ब्राह्मणातील पुरुषमेध यात वर्णिलेला नरस्वरूपी नारायण म्हणजे दुसरा तिमरा कोणीच नसून समाजातील मानवसमूहच होय ही नाथांची निष्ठा असल्यामुळे 'जनी जनार्दन' आहे असा उपदेश त्यांनी केला 'जनीं जनार्दनाचा प्रत्यय हे मकळ उपनिषदाचे मार आहे' अमें एकनाथानी सांगितले आहे ते कृतरूप प्रेरणेच्या प्रकाशातच हें भागवतधर्माच्या विकासाच्या सदर्भात नाथोक्त भागवतधर्माचा अभ्यास केला अमतांना पटते

नाथांच्या भागवतधर्मात केवळ रागात्मिका भक्ति, केवळ निरपेक्ष कर्म, केवळ कर्तव्यबुद्धीने केलेलें धर्माचरण किंवा मरणोत्तर मोक्षाच्या अभिलाषेने केलेलें परमार्थसाधन आढळत नाही याचें स्मरण ऋताच्या रूपाने उपनिषदांनी वर्णिलेलें परब्रह्म, नराची नारायणरूपाने उपासना करणारा ब्राह्मणग्रंथातील यज्ञ, गीतेचे परमेश्वरार्पण पूर्वक कर्म आणि भागवताची निष्काम कर्माधिष्ठित भक्ति नाथांच्या भागवतधर्मात परिणत झाली आहे म्हणूनच 'जनी आहे जनार्दन त्याने पहावया साडी अभिमान' असा उपदेश त्यांनी केला

मराठी माणसाचें आत्मबल या धर्मानें जागृत झालें व पुढें थोड्याच कालावधीत स्वराज्यसूर्याच्या तेजानें महाराष्ट्र उजळून निघाला कोणत्याहि प्रकारची आग्रही वृत्ति न धरता यथामति जे जे आधार सापडले त्यावरून वरील निष्कर्ष काढला आहे वैयक्तिक उणीवाची व मर्यादाची जाणीव आहेच.यातील 'न्यून्य तें पुरतें' जाणते आपल्या मतानीं पूर्ण करून घेवोत !

प्रथम खंड

भागवतर्माचा उद्गम

- अथातो धर्मजिज्ञासा
- भागवतधर्माचा उद्गम
- भागवतधर्माची प्रेरणा

१. अथातो धर्मजिज्ञासा

गतिमान् धर्म-महाराष्ट्राचे आगळे वैशिष्ट्य-भागवतधर्म म्हणजे काय ?-
भगवान् आणि भागवत-भागवतधर्माची ऋतमय परंपरा-‘समवामि युगे युगे’-
निरनिराळ्या युगाचे काल-

भारताच्या सांस्कृतिक जीवनात भागवतधर्माचे स्थान फारच महत्वाचे आहे ‘ज्या ज्या वेळी धर्माला ग्लानि येते त्या त्या वेळी अधर्माचे निर्मूलन करण्यासाठी मी अवतार घेतो’ हे श्रीमद्भगवद्गीतेतील वचन भागवत-धर्माच्या बाबतीत अगदी यथार्थ ठरते भारतीय संस्कृतीस ज्या ज्या वेळी अवकळा आली त्या त्या वेळी भारतीय जीवनास उजळा देण्याचे कार्य भागवतधर्मने केले आहे युगापेक्ष अशी भागवतधर्माची विविध रूपे आढळतात त्याचे कारण हेच आहे

वेदोक्त धर्माचे उज्वळ स्वरूप केवळ कर्मकांडाने सांप्रदायिक व जड बनले असताना उपनिषदांनी ‘सत्या’चा शोध करून वैदिक संस्कृतीत दृढ-मूल होऊ लागलेली जडता नाहीशी केली तत्त्वचिंतनपरतेचा अतिरेक होऊन सन्यासमार्गास वाजवीपेक्षा अधिक महत्त्व आले त्या काळात निष्काम-कर्मयोगाचा प्रखर पुरस्कार करणारी भगवद्गीता उपदेशिण्यात आली महाभारताच्या उत्तरकाळात नारायणीय धर्माच्या उपदेशाने प्रवृत्ति आणि मोक्ष या दोन विरोधी भासणाऱ्या मार्गांचा समन्वय साधण्यात आला अवैदिक पथाच्या प्रसाराने निर्माण झालेल्या हतप्रभ अवस्थेचा भागवत-पुराणाच्या सर्कीर्तनाने निरास झाला वेदकालापासून भागवतपुराणाच्या रचनेपर्यंतचा इतिहास घेतला तरी सामाजिक व धार्मिक अवनतीच्या काळात भागवतधर्मने प्रगतीचा प्रकाश दाविला हे मान्य करावे लागते

गतिमान् धर्म

इतर धर्माना उदय आणि अस्त याची बाधा झाली भागवतधर्माच्या बाबतीत मात्र तसे घडले नाही भागवतधर्म हा गतिमान् धर्म आहे समाजाची धारणा आणि मानवमात्राचे कल्याण हेच या धर्माचे प्रधान अग असल्याने व्यापक दृष्टिकोनातून समाजाचा विकास आणि मानवी कल्याणाची जोपासना या धर्माने वेळेवेळी केली आहे या मानवनिष्ठेमुळेच या धर्माची विकासधर्मता कधीच कुठित झाली नाही 'ज्या लक्षणांमुळे भागवतधर्माचे वैशिष्ट्य कायम राहिले ती लक्षणे कधीच नाहीशी होणारी नाहीत ती लक्षणे ही-की भागवतधर्म हा ऐतिहासिक धर्म प्रमाणे मर्यादित धर्म नाही अमक्या साधूने उपदेशिला तो भागवतधर्म नसून सर्व साधूंच्या उपदेशाला त्यात स्थान आहे. अमकाच एक ग्रंथ प्रमाण असे त्यात नाही तर सर्व धर्मग्रंथातील चांगला भाग घेण्यास भागवतधर्मास हरकत नाही त्याच्या धर्मविचाराचा ओघ सतत वाढत जाणार आहे तो कधीच कुठित व्हावयाचा नाही' १

भागवतधर्माच्या या वैशिष्ट्यामुळेच धार्मिक व राजकीय नैराश्याच्या काळात भारताला स्फूर्ति देण्याचे कार्य या धर्माने केले आहे अगदी अर्वाचीन काळाचा इतिहास घेतला तरीही या सत्याचा प्रत्यय येतो. इस्लामी आक्रमणाने निर्माण झालेल्या धार्मिक अराजकास भारताने तोंड दिले ते भागवतधर्माच्या प्रसारानेच इस्लामी आमदानीत आधुनिक भारतीय भाषातून सर्वत्र भागवतधर्माचा पुरस्कार झालेला आढळून येतो. पुढे ब्रिटिश आमदानीत इंग्रजी सत्तेच्या बळावर आगेकूच करणाऱ्या ख्रिस्ती धर्माला पायबंद घालण्याचे कार्य करण्याची स्फूर्ति भागवतधर्मानेच भारताला दिली २ लोकमान्याचे जीवन आणि त्यांनी मंडाले तुरुंगात लिहिलेले 'गीतारहस्य' भागवतधर्माच्या आद्यग्रंथापासून- श्रीमद्भगवद्गीतेपासून- मिळालेल्या स्फूर्तीचाच परिपाक होय. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे 'अहिंसादर्शन' भगवद्गीतेच्याच आधाराने प्रकट झाले अगदी अलीकडच्या काळात साऱ्या विश्वाचे लक्ष वेधून घेणारे आचार्य विनोबा भावे यांच्या रूपाने गीतेतील स्थितप्रज्ञ साकारलेला दिसून येतो

महाराष्ट्राचें आगळें वैशिष्ट्य

केवळ महाराष्ट्राचा प्रमाणत अर्वाचीन इतिहास घेतला तरी भागवत धर्माची थोर परंपरा हेंच महाराष्ट्राचें बलस्थान असल्याचे दिसून येईल. ज्ञानदेवापासून तुकोबारायापर्यंत आणि लोकमान्यापासून आचार्य विनोबा-मावे यांचे पर्यंत भागवतधर्माच्या थोर आचार्यांनी महाराष्ट्रास समर्थ बनविलें आहे. ज्ञानेश्वरांनी भागवतधर्माचा पाया घातला. भजनात्मक भक्तीस निष्काम-कर्मयोगाची जोड देऊन गीतोक्त धर्माचे त्यांनी महाराष्ट्रात पुनरुज्जीवन केलें. याच काळात भारतात इतरत्र रूढ असलेल्या भक्ती-संप्रदायांत निष्काम कर्मयोगावर भर असलेला दिसून येत नाही. महाराष्ट्रीय संतांच्या भागवतधर्मात आगळे वैशिष्ट्य आढळून येतें तें यामुळेंच भक्ती आणि ज्ञान यांची साधना करीत असताना समाजाच्या धारणेस आवश्यक असलेलें कर्म निष्काम बुद्धीनें केलें पाहिजे. भक्तीचेंच तें निराळें स्वरूप आहे, हा आदर्श ज्ञानदेवाच्या उपदेशात आढळतो. पुढें होऊन गेलेल्या सर्वच संतांनी हाच आदर्श आपल्यापुढें ठेवल्यामुळे निकोप भक्तिसंप्रदाय आणि समर्थ कर्मयोग याची सांगड महाराष्ट्राला घालता आली.

ज्ञानदेवानंतर सतश्रेष्ठ एकनाथ यांनी भागवताचा भरभक्कम आधार-स्तंभ या परंपरेस दिला. तुकाराम-रामदासापर्यंत सर्वच सत एकाच भागवत परंपरेंतून उदयास आलेले असले तरी भागवतधर्माच्या मूळ परंपरेचें अविच्छेद दर्शन एकनाथाच्या वाङ्मयात जेवढें घडतें तेवढें इतरत्र घडत नाही. भागवतधर्माची मूळ प्रेरणा नाथांनी निर्मल स्वरूपात आपल्या वाङ्मयात जोपासली. त्याच प्रमाणें युगसापेक्ष अशी आवश्यक ती गतिमानता देखील त्यांच्या उपदेशात प्रतिबिंबित झाली आहे. नाथांचा काळ हा भारतीय जीवनात विशेषत महाराष्ट्राच्या इतिहासात अत्यंत आणीबाणीचा होता. इस्लामी सत्ता महाराष्ट्रात दडमूळ झाली होती. या सत्तेस दक्षिणेंत शस्त्रबळांनै तोंड देण्याचे जे प्रयत्न झाले ते पराभवाच्या मार्गास लागले होते. विजयनगरच्या वैभवशाली साम्राज्याचा अंत नाथाना आपल्या हयार्तीत पहावा लागला होता. अशा अत्यंत निराशेच्या राजकीय

व सामाजिक वातावरणात नाथांचे कार्य सुरू झाले या परिस्थितीवर भागवतधर्मच मात करू शकेल ही दृढ श्रद्धा हाच नाथाचा जीवनाधार या श्रद्धेतून उपदेशिलेल्या नाथोक्त भागवतधर्मात मूळ भागवतधर्माची प्रेरणा आविष्कृत स्वरूपात जोपासली गेली म्हणूनच नाथोक्त भागवतधर्माचे यथार्थ मूल्यमापन करण्यासाठी भागवतधर्माचा उद्गम, प्रेरणा आणि एकनाथाच्या काळापर्यंत झालेला विकास याचा मागोवा घेणे आवश्यक ठरते

भागवतधर्म म्हणजे काय ?

भागवतधर्म या सामासिक शब्दाचा विग्रह पुढीलप्रमाणे करता येईल -

- १ भागवत पुराणात सांगितलेला धर्म
- २ भगवताचे भक्त ते भागवत त्याचा धर्म तो भागवतधर्म
- ३ भगवताचा म्हणजे भगवतानीं उपदेशिलेला धर्म तो भागवतधर्म
- ४ ' ज्या धर्माच्या योगाने भगवान् प्रसन्न होतो तो ' अशी एक व्याख्या भागवताचे टीकाकार श्रीवराचार्य यानीं दिली आहे ^३

भागवतधर्माच्या उपरोक्त व्याख्यापैकी पहिली व्याख्या बरीच अव्याप्त आहे भागवत पुराणात या धर्माचे निरूपण आले आहे हे खरे. परंतु ते या एकाच ग्रंथात आले आहे असे मात्र नाही भागवत पुराणाच्या पूर्वादि भागवतधर्म अस्तित्वात होता त्यामुळे केवळ भागवतपुराणाने सांगितलेला धर्म तोच भागवतधर्म एवढी मर्यादित व्याख्या स्वीकारता येत नाही भगवताचा भक्त तो भागवत त्याचा धर्म तो भागवत धर्म ही व्याख्या परंपरेशी सुसंगत असली तरीहि अव्याप्तच आहे. भगवताच्या भक्तास भागवत ही सज्ञा भागवतात आढळते ४ नाथानीं हि भागवत, परम भागवत या नावाने भगवद्भक्ताचा उल्लेख केला आहे ४ भगवद्भक्ताच्या आचरणाने व्यक्त-दशैस आलेल्या या धर्माचे उगमस्थान स्वतः भगवान् आहेत भगवतानीं या धर्माचा उपदेश केल्यामुळे भागवतधर्म हे नाव या धर्मास पडले. या दृष्टीने तिसरी व्याख्या देखील विचारात घेतली पाहिजे. भागवत-

कारास ही व्याख्या अभिप्रेत दिसते एकादशस्कंधात भागवतधर्माचे स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे आले आहे

ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये ।

- अज पुसामविदुषा विद्धि भागवतान्नि तान् ॥

(भागवत, ११-२ ३४)

‘सामान्य माणसास सुलभतेने आत्मप्राप्तीसाठी भगवतांनी जे उपाय सांगितले त्यास भागवतधर्म म्हणावे’ असा वरील श्लोकाचा भावार्थ आहे इतरत्र आलेला उल्लेखावरून हि ‘भागवतानी उपदेशिलेला धर्म तो भागवतधर्म असाच अभिप्राय ध्वनित होतो वर दिलेल्या विग्रहापैकी चौथा म्हणजे ‘ज्या धर्माने भगवान् प्रसन्न होतो तो भागवतधर्म’ हा भागवतधर्माच्या आचरणाचा परिणाम असल्याने भागवतधर्माची व्याख्या निश्चित करण्याच्या दृष्टीने त्याचा उपयोग होऊ शकेल असे वाटत नाही

साराश, भगवद्भक्तानी आचरलेला आणि भगवतानी उपदेशिलेला धर्म तो भागवतधर्म अशी भागवतधर्माची स्थूल व्याख्या गृहीत धरून चालण्यास हरकत नसावी

भगवान् आणि भागवत

साहजिकच प्रश्न असा निर्माण होतो की, ‘भगवान्’ म्हणजे कोण ? भागवतधर्मात विष्णु आणि श्रीकृष्ण यांना ‘भगवान्’ या नावाने संबोधिले जाते परंतु, भागवतधर्मातील पहिल्या पदात असलेला ‘भागवत’ हा शब्द आणि या धर्माचे अराध्य दैवत ‘भगवान्’ या शब्दाच्या व्युत्पत्तीचा शोध घेणे भागवतधर्माची परंपरा लक्षात घेण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे ‘भागवत’ या साहित्य शब्दाचे मूळ आहे ‘भगवत्’ भगाने युक्त तो भगवत् असा त्याचा अर्थ आहे भग आणि भगवत् हे दोन्ही शब्द ऋग्वेदकालापासून रूढ आहेत भग हा शब्द ऋग्वेदात अनेकदा आला आहे ^६ धन, भाग्य, अन्न, भजनीय स्थान असे सदर्भभेदाने या शब्दाचे अर्थ सायणाचार्यांनी दिले आहेत ^७ ‘प्राप्त करणे’ ‘सुखानुभव घेणे’ या अर्थाने भग हे क्रियापद वैदिक वाङ्मयात आढळते. ^८ शिवाय, आदित्य-मंडळात भग या नावाची देवताहि आहे शब्दाच्या अर्थाप्रमाणे भाग्य

आणि समृद्धी याची ती स्वामिनी आहे ^१ आदित्य-गणात असलेल्या निरनिराळ्या देवतांचे महत्त्व कालांतराने कमी झाल्यावर प्रसिद्धीस आलेल्या याच गणातील सूर्य आणि विष्णु या देवतांचे ठिकाणी आदित्यगणातील इतर देवतांच्या गुणधर्मांचा समावेश होऊ लागला या विकासक्रमात भगाचे गुणधर्म भगवान् विष्णूचीं एकरूप झाले आणि भागवत-धर्मात तर विष्णूचा किंवा श्रीकृष्णाचा उल्लेख केवळ 'भगवान्' या नावाने होऊ लागला पौराणिक काळात 'भगवान्' या शब्दाचा षड्गुणेश्वर- यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, ऐश्वर्य वैराग्य याचा स्वामी-असा अर्थ लक्षणेने करण्यात येत असला ^{१०} तरीहि या शब्दातील 'भग' हा आदित्यगणातील देवताचा आणि त्याच्या गुणधर्मांचा प्रतिनिधि आहे ही गोष्ट विसरता येत नाही आदित्यगणातील देवता या तैजस देवता तर आहेतच परंतु त्याबरोबरच विश्वाची उत्पत्ति, स्थिति आणि धारणा त्याच्याशी या देवताचा निकटचा संबंध आहे अदिति ही विश्वाची माता आदित्यगण विश्वाला प्रकाश देणारा, भाग्य आणि समृद्धी प्रदान करणारा, विशेषतः विश्वाच्या नियामक तत्त्वाचे सर्वर्धन आणि संरक्षण करणारा असा असत्याची वर्णने ऋग्वेदात विपुल आहेत ^{११} इद्र, अग्नि इत्यादि देव ज्या ऋणांचे संरक्षण करतात त्या ऋताचे साक्षात् अवतार असेहि आदित्यांचे वर्णन आले आहे ^{१२} विष्णु हा आदित्यगणातील एक देव असला तरी 'भगवान्' किंवा 'भागवत' मधील 'भग' हीहि उपरोक्त वैशिष्ट्यांनी युक्त असलेली आदित्यगणातील एक देवता आहे भागवतधर्मास वेदकालाइतकी प्राचीन परंपरा आहे हे केवळ 'भागवत' या एकाच पदाच्या पूर्वपीठिकेचा शोध घेतला तरी प्रत्ययास येईल ^{१३}

भागवतधर्माची ऋतमय परंपरा

या समासातील धर्म हे उत्तरपद देखील असेच महत्त्वाचे आहे 'धर्म' या शब्दातील मूळ धातु 'धृ' हा असून धारण करणे, रक्षणे असे या शब्दाचे अर्थ होतात. धार्मिक आज्ञा किंवा विधि, ^{१४} आचाराचे नियम, ^{१५} धार्मिक कर्तव्य, ^{१६} या अर्थाने वैदिक वाङ्मयात हा शब्द अनेकदा आला आहे.

वर्णाश्रमास आवश्यक असलेलीं कर्तव्ये, सदाचार, स्वकर्तव्य, गुणधर्म या अर्थांबरोबरच विश्वाचा सनातन नियम या अर्थाने गीतेंत धर्म या शब्दाचा उपयोग केला आहे ^{१७} या शब्दाचा तो प्राचीनतम अर्थ आहे असें विद्वानाचें म्हणणें आहे ^{१८} वैश्विक नियम आणि मानवी नीति या अर्थानें ‘ऋत’ हा शब्द वैदिक वाङ्मयात अनेकदा येतो वरुणादि देवता ऋतरक्षणार्थ बद्धपरिंकर असल्याचीं वर्णनें ऋग्वेदात विपुल आहेत ^{१९} वैदिक ‘ऋतास’च उत्तरकाळात धर्म ही सज्ञा प्राप्त झाली ^{२०} गीता हा भागवतधर्माचा आद्यग्रंथ असल्यानें ‘धर्म’ या शब्दाचा प्राचीनतम अर्थ गीतेने कायम ठेवावा हे एकापरीनें योग्यच असून भागवतधर्माच्या उद्गमाच्या दृष्टीनें तें महत्वाचेंहि आहे गीतेवरील भाष्याच्या प्रस्तावनेत आद्यशंकराचार्यांनीं धर्माची जी व्याख्या दिली आहे तीहि या सदर्भात ध्यानात ठेवण्यासारखी आहे ‘जो जगाच्या स्थैर्यास कारणीभूत होतो, प्राण्याच्या अभ्युदयाचा आणि निश्रेयसाचा जो साक्षात् हेतु आहे आणि ब्राह्मणादि वर्ण आणि आश्रम यांच्या कल्याणार्थ्याच्या द्वारे जो अनुष्ठिला जातो त्यास धर्म म्हणवें’ ^{२१}

भागवत आणि धर्म या दोन्ही पदाचा पूर्वोत्तिहास वैदिक देवतांच्या ऋतमय परंपरेशी निगडित झाला आहे हे वरील विवेचनावरून स्पष्ट होईल. भागवतधर्माचा उद्गम आणि विकास याचा आढावा घेण्यासाठी वेदकालापासून लाभलेल्या परंपरेचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे हे निराळें सांगण्याची आवश्यकता नाही. गीता आणि भागवत या दोन्ही ग्रंथात हा धर्म प्राचीन असून त्याचा उपदेश पूर्वी भगवतानीं कोणकोणत्या व्यक्तीस केला होता याची माहिती दिली आहे ^{२२}

‘संभवामि युगे युगे’

या धर्माच्या विकासाचे ऐतिहासिक दृष्ट्या पुढीलप्रमाणें कालखंड कल्पिता येतील,

- १ वैदिक काल (वेदाच्या रचनेपासून उपनिषदाची रचना पूर्ण होईपर्यंतचा काल)

२. महाभारतकाल (गीता आणि महाभारतातर्गत नारायणीय आख्यान यात दिसून येणारे भागवतधर्माचे स्वरूप)
३. पौराणिक काल (भागवतपुराणाच्या रचनेनंतर आचार्यांच्या उदयापर्यंतचा कालखंड)
४. आचार्यांचा काल (शंकराचार्यानंतर मध्वाचार्यांपर्यंतचा)
५. आधुनिक काल या कालखंडात अनेक पोटविभाग कल्पाचे लागतील महाराष्ट्रापुरताच विचार केला तर
  - (अ) नाथपूर्व काल— (ज्ञानेश्वरादिक सतांनी उपदेशिलेल्या भागवतधर्माचे स्वरूप)
  - (आ) एकनाथ काल
  - (इ) नाथोत्तर काल असे तीन उपकालखंड होतील

ऐतिहासिक दृष्ट्या विचार करावयाचा म्हणजे शक सवत्सराच्या परिभाषेत वरील कालखंडाची निश्चिती करणे आवश्यक ठरते. वेदाच्या रचनेचा काल भिन्नाभिन्न विद्वानांनी भिन्न मानला आहे. इमनी सनापूर्वा सुमारे साडेचार हजार वर्षांपासून ते इ. स. पूर्वा दीड हजार वर्षे वेदकाल मानण्याची निरनिराळ्या विद्वानांची प्रवृत्ति आहे.^{१ ३} आपल्या विवेचनाच्या सोयीसाठी ख्रिस्तपूर्व १५०० पर्यंत पहिला म्हणजे वैदिक कालखंड गृहीत धरण्यास हरकत नसावी.

दुसरा कालखंड महाभारताचा या कालखंडात गीतेने उपदेशिलेल्या भागवतधर्माचे स्वरूप आणि शांतिपर्वातील नारायणीय आख्यानात उपदेशिलेला भागवतधर्म हे दोन पोटविभाग पडतात. वेदकालप्रमाणेच महाभारताच्या काला संबंधी देखील विभिन्न मते आढळतात. मूळ भारत ख्रि. पू. ३१०० मध्ये रचले असून ख्रिस्तपूर्व २५० पर्यंत भारताचे महाभारत होत होतें असे भारताचार्य वैद्य याचे मत आहे. तर काही आधुनिक विद्वान् इ. स. ४०० हा महाभारताचा काल मानतात.^{२४} महाभारताच्या कालापेक्षाहि आपल्या विवेचनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो तो भगवद्-गीतेचा काल. पण, या कालासंबंधानेहि मतैक्य नाही. लोमान्यानी इ. स. पूर्वी ९९० हा मूळ गीतेचा काल मानला आहे.^{२५} ख्रिस्ता पूर्वी ३००

वपे गीतेची रचना झाली असेंहि कित्येक विद्वान् मानतात २६ बुद्धापूर्वी म्हणजे इ स पूर्वी ६०० वर्षेपर्यंतचा कालखंड दुसऱ्या विभागात येतो असें मानण्यास हरकत नसावी.

तिसरा कालखंड पौराणिक वाङ्मयाचा, या कालखंडात दोन उपखंड येतात बौद्ध आणि जैन या पथाच्या प्रारंभापासून पुराणाच्या रचनेपर्यंतचा आणि पुराणाची रचना सुरु झाल्यानंतर आचार्य-युगास आरंभ होण्या-पूर्वीचा ख्रिस्त-पूर्व ६ व्या शतकापासून इ स च्या तिसऱ्या-चौथ्या शतकापर्यंत पहिला पोटखंड येईल तर इ स च्या तिसऱ्या चौथ्या शतकापासून ८ व्या शतकापर्यंत दुसऱ्या उपखंडाची कालमर्यादा कल्पावी लागेल

बौद्ध आणि जैन या पथाच्या उदयानंतर रूढ धर्ममार्गास बराच हादरा बसला प्रामुख्याने राजाश्रयाच्या आधाराने वाढलेले हे दोन 'अवैदिक' गणलेले पथ एका दृष्टीने भागवत धर्मातील काही तत्वांच्या आधारानेच काही शतके वाढले, या पथास ओहोटी लागण्याच्या सुमारास पुराणाच्या रचनेच्या रूपाने पुन्हा वैदिक धर्माच्या पुनरुत्थापनास प्रारंभ झाला या कालात इतर पुराणांच्या रचनेबरोबरच भागवत पुराणाची रचना झाली

भागवतपुराणाचा काल

भागवतपुराणाच्या कालासंबंधी देखील जाणत्यात मतभेद आहेत कोलब्रुक, विलसन, बुरनाफ या पाश्चात्य पंडितांनी तेराव्या शतकातील हेमाद्रीचा भिन्न बोपदेव याजकडे भागवतपुराणाचे कर्तृत्व दिले आहे डॉ भाडारकर आणि पुराणाचा पाश्चात्य अभ्यासक पर्गिटर यांनी इ. स चे दहावे शतक हा भागवताचा काल मानला आहे. भारताचार्य वैद्य आणि विंटरनिट्झ व फर्कुहर या विद्वानांनी इ स. १०० च्या आसपास भागवताची रचना झाली असें मत मांडले आहे २७ काही भारतीय पंडितांच्या मते ख्रिस्तपूर्व चौथे शतक हा भागवतपुराणाचा रचनाकाल ठरतो २८

भागवतपुराण हे भागवतधर्माच्या विकासात अत्यंत महत्वाच्या कालखंडात येत असल्याने या पुराणाच्या कालासंबंधी थोडी अधिक चर्चा आवश्यक वाटते वर दिलेली भिन्न मते अभ्यासल्यानंतर किमान प्राचीन-

त्वास काहीं मर्यादा घालणे आवश्यक ठरतें भागवतपुराणात गौतम-
बुद्धाच्या अवताराचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्याच्या कार्याचा सबध विष्णूच्या
अवतारकार्याशी जोडलेला आहे याचा अर्थ भागवतपुराण बुद्धोत्तर काळा-
तील आहे असाच होतो बुद्धोत्तर काळात भागवतधर्माच्या पुनरुज्जीवनाचे
प्रयत्न इ स पूर्वी २ शतके तरी सुरू होते असे मानण्यास आधार साप-
डतो २९ भागवत, विष्णु, ब्रह्मांड आणि वायु या पुराणाच्या शेवटी दिलेल्या
राजाच्या वशावळीत आलेली राजाची नावे इ स ३३५ पर्यंतची आहेत.
त्यावरून ख्रिस्तपूर्व २०० वर्षे आणि ख्रिस्तोत्तर ३५० वर्षे हा वेगवेगळ्या
पुराणाच्या रचनेचा व संस्करणाचा काळ मानावा लागतो ३० काही आधु-
निक विद्वानांचा कल इ स चे तिसरे शतक हाच भागवत पुराणाचा
काळ मानण्याकडे आहे. ३१

चौथा कालखंड हा आचार्यांचा. कालनुक्रमाने पहिले आचार्य आद्य
शंकराचार्य इ स च्या आठव्या शतकात येतात आद्यशंकराचार्यांचा आणि
भागवतधर्माच्या प्रसाराचा प्रत्यक्ष सबध नसला तरी त्यांनी पुरस्कारिलेल्या
अद्वैत वेदातानें भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रात एका नव्या युगाचा उदय
झाला हे विसरता येत नाही रामानुजाचार्य, निंबार्काचार्य आणि मध्वाचार्य
यांचा तर भागवतधर्मातील निरनिराळ्या उपपथांशी साक्षात् सबध आहे.
इतकेंच नव्हे तर आधुनिक भारतीय भाषापैकी मराठी भाषा वगळल्यास
इतर भाषातून झालेल्या भागवतधर्माच्या प्रसारास उपरोक्त आचार्यत्रयी
आणि वल्लभाचार्य यांच्या तत्त्वज्ञानापासून मिळालेली स्फूर्ति कारणीभूत
झाली आहे चौथा कालखंड हे भाष्यकारांचें युग म्हणण्यास हरकत नाही.
त्याची कालमर्यादा इ स च्या ८ व्या शतकापासून तेराव्या शतकापर्यंत
कल्पावी लागेल

पाचवा म्हणजे शेवटचा कालखंड हा साधारणतः तेराव्या शतका-
नंतरचा उत्तरभारतात या सुमारास इस्लामी आक्रमण पूर्ण झालें होतें.
इस्लामी सत्तेचा प्रसार दक्षिणेकडे होत होत १६ व्या शतकात म्हणजे
एकनाथाच्या काळात दक्षिणेंत नाव घेण्यासारखें हिंदु राज्य शिष्टाक राहिलें
नव्हतें तामिळ, तेलगु, कानडी या दक्षिणात्य आणि बंगाली, हिंदी या
उत्तरेतील भाषांच्या द्वारे भागवतधर्म जागाविण्याचे प्रयत्न या काळांत झाले.

या भाषातील प्रयत्नापेक्षा महाराष्ट्रांत झालेलें नवजागरण निराळ्या स्वरूपाचे होतें ज्ञानदेवानीं केलेली पायाभरणी आणि एकनाथानीं दिलेला आधारस्तंभ व उत्तरकाळात या इमारतीवर चढलेला कळस याचा समावेश पाचव्या कालखंडातील निरनिराळ्या उपविभागातून होतो.

वर कल्पिलेले पाच कालखंड भागवतधर्माच्या विकासक्रमातील निरनिराळ्या अवस्थांचे निदर्शक आहेत आपल्या सांस्कृतिक इतिहासात ज्या ज्या वेळी धर्मग्लानीची अवस्था निर्माण झाली त्या त्या वेळी समाजधारणा आणि ऋतुरक्षण या मूळ प्रेरणेस सुसंगत पण परिस्थितिसापेक्ष असें भागवतधर्माचें स्वरूप ज्या ज्या काळी उपदेशिण्यात आलें त्या त्या काळाचे स्थूल मानानें पडणारे विभाग उपरोक्त पाच कालखंडाच्या रूपानें कल्पिले आहेत. या कालखंडातून झालेले भागवतधर्माचे अवतार लक्षात घेतल्या शिवाय नाथांच्या भागवतधर्माचें वैशिष्ट्य आणि भागवतधर्माय आचार्यात त्याचें असलेले अनन्यसाधारण स्थान याचें यथोचित आकलन होणें अशक्य होईल.

१-टीपा

- १ न्या रानडे, धर्मपर व्याख्यान, पृ ४२४-२५
- २ प्रार्थना समाजाच्या चळवळीचे अध्वर्यू स्वतःस भागवतधर्मीय म्हणत असत न्या रानडे, धर्मपर व्याख्यान, पृ ३४२
- ३ 'वै धर्मै प्रमन्न भगवान्', भागवत, ११-२-७ वरील श्रीधरी टीका
- ४ भागवत, ११-२९-४७, एकनाथी भागवत, १८-३९०
- ५ भागवत, ११-२९, ८
- ६ ऋग्वेद, १-१६४-४०, ७-४१-४, १०-६०-१२
- ७ ऋग्वेद, १-१६४-४०, १-१४१-६, ५-७-८, २-३४-८, या वरील सायण-भाष्यात वरील अर्थ अनुक्रमानें आले आहेत
- ८ Oldenberg, *Vedic hymns*, Vol I & II, Introduction
- ९ Griffiths, *Hymns of Alharva Veda* P 161, विष्णु पुराण, ६-५-९४.

- १० 'आइका यश श्री औदार्य ज्ञान बैराग्य ऐश्वर्य हे साही गुणवर्ध वसती जेथ ॥ म्हणौनि तो भगवतु . ज्ञानेश्वरी, ६ ३७, ३८ एकनाथी भागवतात देखील हाच जथ स्वीकारण्यात आला आहे १५-०७, १६-२११, ३१-३५०
- ११ 'या मटळारुटे (आदित्य गणातील देवता) वैश्विक व मानवा जीवनातील नीतिनियमाच्या पराक्षणाचे कार्य मोपविले आहे वैश्विक मताचे आणि मानवी नीतिनियमाचे सरक्षण करणे हेच या मटळाचे काम' - रा ना दाटेकर, वैदिक देवताचे अभिनव दर्शन, पृ १०
- १२ ऋग्वेद, ३-५५-१३ व ३-५५-१४ यावरील मायणभाष्यात 'ऋतस्य आदि त्यस्य' असे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे
- १३ 'भागवत हा शब्द एका प्राचीन परंपरेचा विकास दर्शवितो आर्मावादाचे प्रदान करणारा हा देव वैदिक वाङ्मयात आढळून येतो हळुहळू भग या नामाचेच विशेषण वनून भगवान् हा शब्द रुढ झाला या भगवताचा पृचा करणारा जो धर्म तो भागवतधर्म' - Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol I, P 492
- १४ ऋग्वेद, ५-२६-६,
- १५ ऋग्वेद, ५ ६३-७
- १६ ऋग्वेद, ८-४३-२४
- १७ श्रीमद्भगवद्गीता, ४ ७ व ८
- १८ Dasgupta, *History of Indian Philosophy* vol II, P 486
- १९ ऋग्वेद, ५ ६४-१
२०. R Zimmerman, Evidence of Rik Text for the meaning of 'ऋत' *Proceedings of fifth Oriental Conference*, P 217
- २१ गीता, शांकरभाष्य, गोरखपुर प्रत, पृ १३-१४
- २२ गीता, ४-१ व २, भागवत, २-९-३ ते ५
- २३ लोकमान्य टिळक आणि जेजोबी यांनी ख्रिस्तपूर्व ४५०० हा वेदकाल मानला अमुन इतर पटिनानी १५०० वर्षे ख्रि पू हा वेदकाल मानला आहे Dr Radhakrishnan, *Indian Philosophy* vol I, P 67
- २४ ख्रिस्तापूर्वी ४२२, ख्रिस्तपूर्व ४०० ते इ स ४०० आणि ख्रिस्तपूर्व १०० असे महाभारताचे काल अनुक्रमे विद्वद्वरन दत्तरी, डॉ विटर्निट्स, व टॉ

- राधाकृष्णन् यांनी मानले आहेत Dr Winternitz, *History of Indian Literature*, vol I, P 465
- Dr Radhakrishnan, *Indian Philosophy* vol I, P 480
- २५ लो० टिळक, *गीतारहस्य*, पृ ५५१, ५५८ ते ५६४,
- २६ डॉ राधाकृष्णन् यांच्या मते ख्रिस्तपूर्व ५ व्या शतकात, डॉ भाटारकर यांच्या मते म्मि पू ४थ्या शतकात, न्या तैलंग यांच्या मते सि पू ३ व्या शतकात गीतेची रचना झाली
- Dr Radhakrishnan, *Bhagwatgita*, Intro
- Dr Radhakrishnan, *Indian Philosophy* vol I, P 524
- Dr Farquhar, *An outline of Religious Literature of India* P 45
- २७ Winternitz, *History of Indian Literature*, Vol I P 519
- Farquhar, *Outline of Religious Literature of India*, P 519
- २८ 'भागवतान्त्रा'कार कोल्हटकर यांनी ख्रिस्तपूर्व ५०० वर्षे, 'पुराणनिर्गक्षक'कार कोळे यांच्या मते ख्रिस्तपूर्व ४०० वर्षे भागवताचा काल येतो विद्वद्रत्न दत्तरी यांनी त्याहि पूर्वी मणजे ख्रिस्तपूर्व ६९८ वर्षे भागवताचा काल मानला आहे कोळे न्य गु, *पुराणनिरीक्षण* पृ ६९ व ८२
- त्रिपद्मकर, वा ल 'नवभारत' मासिक, मे १९५२
- २९ नळदीप २ दुसरे प्रकरण पहा
- ३० डॉ केतकर, *प्राचीन महाराष्ट्र*, शातवाहनपर्व, पृ ८६ व ८७
- ३१ वायु, ब्रह्मांड, विष्णु आणि भागवत ही पुराणे इ स ३३५ च्या सुमारास लिहून झाली होती असे पण्डित यांचे मत आहे *The Purana Text of The Dynasties of kali Age*, Introduction P 12
- श्री मुजुमदार यांच्या मते इ स ३०० ते ६०० हा भागवताचा काल असून श्री दाक्षिणतार यांनी इ स चे निसरे शतक हा काल दिल्या आहे Mujumdar R C *Ancient India* P 467
- Dixitar V R *The Purana Index* vol I, Intro, P 29

२. भागवतधर्माचा उद्गम

शिलालेखांचे आधार--उपनिषत्कालान परंपरा शतपथब्राह्मणातल पुरुषमेध-पुरुषसूक्त भागवतधर्माचा मूलाधार-ऋतुरक्षर आन्वित्यगण 'उरुक्रम' विष्णु--'भग एव भगवान्'--ऋतुगोप वरुण आणि भगवान् विष्णु - सगुणभक्तीची प्रेरणा--भक्ति उद्गम आणि शास्त्र- श्रद्धा भक्तांचे उगमस्थान - श्रद्धेचे जन्म--स्थान ऋत ,

‘भागवत’ आणि ‘धर्म’ या दोन्ही पदांच्या व्युत्पत्तीचें विवरण करीत असताना वैदिक ऋतुमय परंपरेशी त्याचा संबंध असल्याचे गेल्या प्रकरणात दिग्दर्शित करण्यात आलें आहे. भागवतधर्माचे युगसापेक्ष असे जे अवतार झाले त्याचे स्थूलमानाने जे कालखंड पडतात त्याचाहि उल्लेख प्रारंभाच्या प्रकरणात आला आहे. या कालखंडाच्या कालमर्यादांचा निर्देश देखील वरील सदर्भात आला आहे. श्रीमद्भगवद्गीता आणि भागवत हे भागवतधर्माचे प्रमुख प्रमाणग्रंथ आहेत. भागवतानंतर आचार्यांच्या भाष्यांचे व तदनंतर प्राकृतभाषातील धर्मप्रसाराचे युग सुरू झाल्याकारणाने अगदी अलीकडच्या काळात भागवतधर्माच्या सुव्यवस्थित स्वरूपासाठी भागवतपुराणाचा आश्रय घेणे आवश्यक ठरते. गीतेनंतर आणि भागवताच्या पूर्वी भागवतधर्मास बरीच लोकप्रियता प्राप्त झाली होती हे सिद्ध करणारे अन्य पुरावेहि उपलब्ध आहेत.

शिलालेखांचे आधार

इ. स. च्या तिसऱ्या-चौथ्या शतकात भागवताची रचना झाली. या काळातील गुप्त सम्राटांनी भागवतधर्मास राजाश्रय दिला होता हे अलाहाबादच्या शिलालेखावरून स्पष्ट होते. गुप्त सम्राट् स्पेतःस ‘परमभागवत’

म्हणवीत. अलाहाबादच्या शिलालेखात सम्राट् समुद्रगुप्ताचा 'परमभागवत' या नावाने त्याच्या साव्यविग्रहमन्याने उल्लेख केला आहे ^१ या कालाच्याहि पुर्वीचा शिलालेख ख्रिस्तपूर्व पहिल्या शतकातला आहे नाणेघाटाचा शिला लेख या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या शिलालेखात भागवतधर्मातील सकर्षण आणि वासुदेव या देवताचा उल्लेख आला आहे भागवतधर्मात उत्तर काळात व्यूहसिद्धातास बरेच महत्त्व आले होतें या व्यूहात वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न आणि अनिरुद्ध या चार देवाचा अनुक्रमें निर्गुण परमात्मा, जीव, मन आणि अहंकार या तत्त्वाच्या प्रतीकासाठी उपयोग करण्यात येत असे व्यूहसिद्धात मानणाऱ्या या उपपत्थास पांचरात्र-मत असेहि नाव मिळालें होते महाभारतातील नारायणीय^२ आख्यानात 'पांचरात्र' सिद्धा- ताचा उल्लेख आला आहे नाणेघाटातील शिलालेखात भक्तिभावानें उल्लेखिलेले सकर्षण आणि वासुदेव भागवतधर्माच्या वरील पांचरात्रमता- चेच निदर्शक आहेत या पूर्वीचेहि दोन शिलालेख आढळतात इ स च्या पूर्वी २ शतके कोरलेले विसनगर आणि धोसुडी येथील शिलालेख पूर्वैतिहासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत विसनगरचा शिलालेख विशेषे करून लक्षात घेण्यासारखा आहे या लेखात ग्रीक वकील हेलिओदर याने देवाधिदेव वासुदेव याच्या स्मरणार्थ गरुडस्तंभ उभारल्याचा उल्लेख आहे या लेखात 'यवन' वकील स्वतः स 'भागवत' म्हणवितो लेखाचा भावार्थ पुढीलप्रमाणें आहे 'तक्षशिलेचा रहिवाशी दियोचा पुत्र महाराजा अता- लिकिटास याचा काशीपुत्र भगभद्र याच्या दरबारी असलेला यवन वकील 'भागवत' हेलिओदर यानें देवाधिदेव वासुदेवाच्या स्मरणार्थ हा गरुड- स्तंभ उभारला.'^३ परराष्ट्रिक आणि परधर्मीय याना देखील भागवतधर्मात स्थान असे हे या शिलालेखावरून स्पष्ट होतें

भागवतधर्माचे उल्लेख जैन आणि बौद्ध वाङ्मयातहि आढळतात^४ पाणिनीच्या व्याकरणात 'वासुदेवार्जुनाभ्यां हुञ्' या सूत्रात वासुदेवभक्तीचा उल्लेख आला आहे वासुदेव हे भगवताचे नाव आहे असें पतञ्जलीचें या सूत्रावरील भाष्य आहे ^५ पाणिनीचा काल ख्रिस्तापूर्वी आठशें वर्षे मान- लेला आहे.^६ इ. स. च्या पूर्वी ८०० वर्षे भागवतधर्म प्रचारात असल्या-

च्या स्पष्ट खुणा शिलालेखात व वाडमयात आढळतात गीतेचा काल ख्रि पू ६ वें शतक मानण्यात आलेला असला तरी भागवतधर्माचा हा आद्य प्रमाणग्रंथ रचला जाण्यापूर्वी किमान दोन शतके तरी भागवतधर्म रूढ असल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत

उपनिषत्कालीन परंपरा

हे पुरावे लक्षान घेतले म्हणजे 'मूळ गीतेचा काल ख्रि. पू. ९०० वर्षे असून तत्पूर्वी किमान ५०० वर्षे म्हणजे इ. स. पूर्व १४०० वर्षे तरी भागवतधर्म अस्तित्वात असावा' हे लोकमान्याचे मत लक्षात घेण्यासारखे आहे असे वाटू लागते इ. स. च्या पूर्वी १४०० म्हणजे उपनिषदांचा काल साधारणतः येतो उपनिषदांच्या विचारांचा भागवतधर्मावर बराच परिणाम झाला आहे, यात वाद नाही भागवतधर्माच्या पूर्वपीठिकेच्या बऱ्याच खुणा उपनिषद्वाङ्मयात देखील आढळतात नारायणीयोपनिषद् हे भागवतधर्माच्या परंपरेस अत्यंत जवळचे असलेले उपनिषद् होय आद्य शंकराचार्यांचे भाष्य या उपनिषदावर नसल्याने ते दशोपनिषदां इतके प्राचीन आहे किंवा नाही अशी शका येणे स्वाभाविक आहे तथापि, बोधयन आणि अपस्तम्ब या सूत्रकारांनी नारायणोपनिषदाचा उल्लेख केल्यामुळे त्याच्या प्रचिन्तत्वाविषयी शका राहू नये^७ या उपनिषदाचा कर्ता नारायण ऋषि असून विष्णूचे माहात्म्य आणि त्याची उपासना हे त्याचे विषय आहेत 'विश्व नारायणात्मक असून त्याची हृदयात संस्थापना करावी आणि त्यास हृदयाने जाणावे' हे या उपनिषदाच्या उपदेशाचे सार आहे 'नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्' हा भागवतधर्माचा मंत्रहि या उपनिषदात येतो^८ भागवत आणि नारायणीयोपनिषद् यात विचारसाम्यहि बरेच आहे काही ठिकाणी तर जवळपास सारखीच शब्द-योजना असलेले श्लोकहि आले आहेत^९ 'हसरूप गुरु जो मी' असा उल्लेख भागवतात आला आहे (भागवत, ५-१-१०) नारायणीय उपनिषदात देखील 'हसरूपाने शुलोकात राहणारा' असा नारायणाचा निर्देश करण्यात आला आहे.^{१०} महाभारतात वर्णिलेले आणि महाराष्ट्रीय सतानी

गाइल्लें हरिहर-ऐक्यहि या उपनिषदानें उल्लेखिले आहे या विचारसाम्या-वरून हे उपनिषद भागवतधर्मीय परंपरीलच आहे हे स्पष्ट होतें

शतपथब्राह्मणांतील पुरुषमेध

उपनिषत्कालाच्या आणखी मागें ब्राह्मणग्रथांचा काल येतो शतपथ-ब्राह्मणात आलेलें पुरुषमेधाचें वर्णन भागवतधर्मीय परंपरेतून करण्यात आले आहे असेच म्हणता येईल ^{११} या यज्ञात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल आदि जमातीच्या सुमारे ७० पुरुषांची यज्ञमंडपात नियुक्ती करून त्यांचे परमेश्वर रूपाने आणि ऋग्वेदातील पुरुषसूक्तानें आवाहन करावे असा विधि सांगितला आहे भागवतधर्मात पुरुषरूपाने केलेली परमेश्वरपूजा आणि सर्व वर्णांना असलेला भक्तीचा अधिकार लक्षात घेता या पुरुषमेधाचे महत्त्व सहज व्याप्तात येईल किराण, हूण, आत्र, पुलिद, पुलकेस, अभीर, कक, यवन, खस इत्यादिकांना भगवद्भजनानें मोक्ष मिळेल असे आश्वासन शुकाचार्यानी भगवतात दिलें आहे ^{१२} सर्वात्मभाव आणि 'वासु-देव सर्वम्' (गीता ७-१९) हा तर भागवतधर्माचा आत्मा त्याचाच निर्देश पुरुषमेधाच्या प्रारंभी आला आहे 'पुरुष नारायणास इच्छा झाली कीं, मी सर्वभूतात वास करावा-अतितिष्ठेय-मी हे व्हावे त्याने पाच दिवस-पंचरात्र-हा पुरुषमेध यज्ञ केला त्याला इष्ट सिद्धी झाली अशा प्रकारे जो यजन करील त्याला हेंच फळ मिळेल' अशी या यज्ञाची फलश्रुती सांगून हा यज्ञ करणारानें सर्वस्याचा त्याग करावा असें शेवटी सांगण्यात आलें आहे परमेश्वरार्पणपूर्वक कर्म करण्याचा भागवतधर्माचा आदेश वरील उपदेशाशीं विसगत वाटण्याचे कारण नाही म्हणूनच 'शतपथब्राह्मणातील पुरुषमेध हे भागवतधर्माचें बीज आहे' असे म्हणणें यथार्थ ठरते ^{१३}

पुरुषसूक्तः भागवतधर्माचा मूळाधार

शतपथब्राह्मणातील पुरुषमेधाच्या आणखी मागें गेलो तर ऋग्वेदातील पुरुषसूक्तात वर्णिलेल्या 'विराट् पुरुषाचें' दर्शन घडतें ^{१४} या सूक्तात पुरुषरूपानें भगवताचें वर्णन करण्यात आलें आहे. अशाच प्रकारचें वर्णन अथर्ववेदांतहि आलें आहे ^{१५} ऋग्वेद आणि अथर्ववेद या दोन्ही ठिकाणीं

आलेल्या उपरोक्त सूक्ताचा दृष्टा नारायण ऋषि आहे शतपथ ब्राह्मणातील पुरुषमेध करणारा पुरुष नारायण, पुरुषसूक्त व अथर्ववेदातील उपरोक्त सूक्त याचा द्रष्टा नारायण, महाभारतातील शांतिपर्वात नारदास भागवतधर्म सांगणारा ऋषि नारायण असल्यामुळे या धर्माचा आद्यप्रणेता नारायणऋषि असून त्याने पुरुषसूक्तात वर्णिलेला पुरुषरूपधारी भगवान् हा भगवत-धर्माचा मूळाधार होय असा निष्कर्ष निघतो ^{१६} भागवताच्या पारायणास पुरुषसूक्ताच्या आवाहनाने प्रारंभ करण्याची रुढि सुद्धा तेंच दर्शविते महाभारतात या धर्मास नारायणीय धर्म या नावाने संबोधिले आहे. नारायण हा या धर्माचा मूळ प्रवर्तक असून काळातराने धर्मप्रवर्तक नारायण आणि आराध्यदैवत भगवान् विष्णु हे एकरूप झाले. नारायणीय उपनिषदात आणि तदनंतराह 'नारायण' या नावाने विष्णूचा उल्लेख येतो तो या प्रवृत्तीचा निदर्शक आहे

ऋतरक्षक आदित्यगण

भागवतधर्माच्या गगोत्रीचा शोध करित शेवटी ऋग्वेदापर्यंत आपण आलों 'भागवतधर्म' या सामासिक शब्दातील 'भागवता'चा आचार असलेला 'भग' आदित्यगणातील एक देव असल्याचें प्रारंभीच्या प्रकरणात दर्शविले आहे या धर्माचें आराध्य दैवत भगवान् विष्णु हीहि आदित्यगणातील एक देवता आहे. वैदिक वाङ्मयात आदितीचे महत्त्व बरेच आढळते ^{१७} आदित्यगणातील सर्वच देवता तेजाचें प्रतीक म्हणून ऋग्वेदांत वर्णिल्या आहेत ^{१८} तेजाची आणि विशेषतः सूर्याची उपासना हे जगातील भिन्न प्राचीन धर्माचें महत्त्वाचें सूत्र आहे ^{१९} इराणी-भारतीय संस्कृतीचा तर तो समान वारसा आहे. ^{२०} ऋग्वेदात निरनिराळ्या काळातल्या देवतांशी कोठे ना कोठे तरी आदित्याचा संबंध येतो. अगदीं प्रारंभीच्या काळात वरुण हा देवाचा राजा मानला गेला वरुण हा कधीं आदित्य समूहापैकी एक तर कधी या गणाचा राजा मानलेला आहे. सूर्य हा वरुणाचा चक्षु, तर स्थावरजगमाचा आत्मा. ^{२१} विष्णू आणि सूर्य हे आदित्यगणातील देव एकरूप झाले उन्नत सूर्य विज्ञानाच्या ठिकाणीं विष्णूचें परमपद असल्याची समजूतहि दृढावली ^{२२} स्वर्ग, अंतराल आणि पृथ्वी

याच्या ठिकाणी वरुणाचे एकेक रूप-स्वर्गात सूर्याच्या रूपाने, अतराळात वायु किंवा इंद्ररूपाने आणि पृथ्वीवर अग्निरूपाने-आढळते असें आदि-त्याशी एकरूप असलेलें इंद्राग्नीचें वर्णन ऋग्वेदात आले आहे २३

आदित्यगणातील देवताचें आणखी एक वैशिष्ट्य भागवतधर्माच्या स्वरूपाच्या दृष्टीनें अधिक महत्त्वाचें आहे या तैजस देवताना सद्गुणाचें आणि नीतियमाचें अविष्टान आहे वैदिक ऋततत्त्वाचा सबंध तसा सर्व देवताशी येत असला तरी आदित्यगण विशेषे करून या तत्त्वाच्या परिपालनासाठी प्रख्यातीस आला आहे २४ भागवतधर्माच्या गातिमानतेचें रहस्य आदित्याच्या या गुणवर्मात आहे.

‘उरुक्रम’ विष्णु

भागवतधर्माचाच आराध्य दैवत असलेला विष्णु हा आदित्यगणांतीलच असल्यानें आदित्याच्या वैशिष्ट्याची परंपरा या देवतेत केंद्रित झालेली दिसून येईल विष्णु या शब्दाची व्युत्पत्ति यास्काचार्यानी पुढील प्रमाणें दिली आहे “तद् विपितो भवति तद् विष्णुर्भवति । विष्णुर्विशतेर्वा व्याश्नोतेर्वा तदेष्टा भवति ।” २५ निरुक्ताचें टांकाकार दुर्गाचार्य यांनी वरील व्युत्पत्तीचें पुढीलप्रमाणें स्पष्टीकरण केलें आहे

‘विपितो व्याप्तोयमेव सूर्यो रश्मिभि भवति । विशतेर्वा यदादिष्ट प्रविष्ट सर्वतो रश्मिभिर्भवति तदा विष्णुर्भवति । व्याश्नोतेर्वा विपूर्वस्य वाश्नोते । यदा रश्मिभि अतिशयेनाय व्याप्तो भवति व्याप्तोति वा रश्मिभिरय तदा विष्णुर्भवति । ....’

बृहदेवताखण्डात शौनकाने ‘व्यापनशीलत्वात् विष्णु’ असा अर्थ दिला आहे २६ सायणाचार्यानी देखील तोच अर्थ स्वीकारला आहे २७ विष्णूच्या व्यापनशीलत्वाबद्दल ऋग्वेदात त्याची स्तुतीहि करण्यात आली आहे. २८ सकटात सापडलेल्या मानवासाठी तीन वेळा पृथ्वी व्यापणारा, २९ भक्ताच्या हाकेस धावून येणारा, ३० मानवाच्या वसाहतीसाठी पृथ्व्यादि भुवनें निर्माण करणारा, ३१ असा विष्णूचा महिमा वैदिक ऋषींनी गाइला आहे ‘बृहच्छरीर’ म्हणजे जग हेच ज्याचें शरीर आहे ३२ अशा विष्णूच्या परमपदाचे ठिकाणी मानवाना अगृतत्त्वाचा अनुभव मिळतो ३३ त्रिभुवनाचा

एकमेव आधार, धर्माचा धारणकर्ता ^{३४} असा विष्णु मरणोत्तर उत्तमगतीचा प्रदाता म्हणूनहि वेदानां स्तविला आहे

अधिभौतिक आणि अव्यात्मिक मानवी जीवनाशी भववित असल्यामुळे विष्णूचा महिमा ऋग्वेदोत्तर काळात देखील बराच वाढला त्याच्या माहात्म्याचे बीज मात्र ऋग्वेदातील विष्णूच्या स्वरूपात आढळून येते ऋग्वेदात कधी इद्राचा सरवा म्हणून तर कधी स्वतत्रपणें विष्णूचा सुमारे १०० वेळा उल्लेख आला आहे ^{३५} स्वतंत्र विष्णुवर्णनपर अर्शा सूर्गे वरुण, इद्र आणि अग्नि याच्या मानाने बरीच कमी आहेत परंतु या सूक्तात 'विष्णूत सर्व देवांचा समावेश झाला आहे' 'इतर देवता या विष्णूच्या शाखा आहेत' ^{३६} अशा अर्थाची विष्णूची स्तुती आली आहे ऋग्वेदाच्या ७ व्या मंडलात १९ आणि १०० या दोन सूक्तात विष्णूच्या पराक्रमाचें सविस्तर वर्णन आले आहे 'पृथ्वी, स्वर्ग, पाताळ आदि भुवने निर्माण करणाऱ्या, वर्धमान शरीर धारण करणाऱ्या विष्णूला तुझा महिमा यथार्थ रीतीने कोणालाच कळणें शक्य नाही यज्ञ करणारानाहीं तू विस्तीर्ण स्वर्गलोक निर्माण केला आहेस सूर्यादिकाना तू जन्म दिलास पर्वत तू निर्माण केलेस असुरांपासून मानवाचें सरण तू करतेस तुझा पराक्रम फार मोठा आहे तुझी भक्ति करणाराम तू धनादिकाचें प्रदान करून सतुष्ट करतोस भक्तासाठीं ही व्यापक पृथ्वी तू निर्माण केलीस युद्धादिकाच्या वेळी तू उग्ररूप धारण करतोस तुझें स्वरूप आमच्या पासून गूढ ठेवू नकोस प्रकट व पराक्रमशाली रूपात आम्हाला तुझें दर्शन घेऊ दे "

गीतेंत आणि भागवतात आलेली भगवताच्या अवताराची कल्पना, भगवद्भक्ताना वैकुंठात मिळणारी उत्तमगति किंवा मोक्ष, विष्णूने आणि श्रीकृष्णाने केलेले असुरांचे आणि दुष्टांचें निर्दालन, विश्व नारायणात्मक असल्याची श्रद्धा, योग्यांनाहि अगम्य असलेला परब्रह्मरूपी भगवान् इत्यादि भागवतधर्मातील विष्णूचा महिमा उपरोक्त वेदकालीन वर्णनात बीजरूपाने आढळून येईल ^{३७}

“भग एव भगवान्”

भागवतधर्मांत केवळ विष्णूची आराधना नसून भगवान् विष्णूची भक्ति आहे हें विसरता येत नाही भागवत या शब्दाची व्युत्पत्ति देताना आदित्यगणातील ‘भग’ या देवतेचा आणि भग या शब्दाच्या अर्थाचा विचार प्रारंभी झाला आहे भाग्य, सुख, समृद्धी इत्यादिकाची ही देवता आहे ‘परमेश्वराच्या प्रसादाचे मानवाना विभाजन करणारा देव’ असा भगाच्या कार्याचा थोडक्यात निर्देश करता येईल ‘भग ज्या प्रमाणे प्रत्येक माणसास त्याचें भाग्य वाटून देतो त्याप्रमाणे उषादेवीहि प्रति प्रातः काळीं प्रकाशाचा ठेवा विभागते आणि प्रत्येक माणसास त्याचा भाग देत असते’ असें उपेसह भगाचे वर्णन ऋग्वेदात आले आहे ^{३८} भगाचें एक स्वतंत्र सूक्तहि आहे ^{३९} या सूक्तात अदितीचा पुत्र भग याचे इद्र-वरुणादिकाबरोबर आवाहन करण्यात आले असून ‘भग हाच भगवान् आहे. त्याच्या योगाने आपण भाग्यवत होऊ या’ असा या सूक्ताचा समारोप आहे भग हा भाग्याची वाटणी करणारा संरक्षक देव म्हणून इराणो व स्लॅव्हॉनिक भाषातहि प्रसिद्ध आहे या भाषात देव हा या शब्दाचा अर्थ आहे आदित्य किंवा तैजस देवता प्रमाणेंच इराणी-भारतीय संस्कृतीचा भग हाहि समान वारसा असून तो वैदिक परंपरेच्या द्वारे भागवतधर्माने चालविला आहे असें म्हणता येईल. ^{४०}

ऋतगोप वरुण आणि भगवान् विष्णु

केवळ आराध्यदैवताच्या पूर्वपीठिकेचा शोध घेत घेत आपण वैदिक-वाङ्मयातील विष्णु आणि भग यांच्या स्वरूपाचे संक्षेपाने निरीक्षण केलें भगवान् विष्णूची उपासना करणाऱ्या या धर्मास आदित्यमंडळातील देवतांच्या गुणधर्मांचें प्रतीक असलेल्या विष्णूच्या गुणांचा आणि पराक्रमाचा वारसा प्राप्त झाला आहे हे आतापर्यंतच्या विवेचनात स्पष्ट केलें आहे भागवत-धर्मीय सतानीं मराठीभाषेत चालविलेल्या भक्तिपरंपरेचें मूळ ऋग्वेदातील इद्राच्या भक्तीत आहे कीं वरुणाच्या हा थोडासा वादाचा विषय झाला आहे. श्री. वेलणकर यांनी लिहिलेल्या ‘ऋग्वेदातील भक्तिमार्ग’ या

पुस्तकात या वादाचा उहापोह आला आहे त्याच्या मते ऋग्वेदातील इंद्राची भक्ति हेच मध्ययुगातील भक्तिसंप्रदायाचें मूळ आहे काही विद्वानांना मात्र हे मत मान्य नाही त्याच्या मते भारतात परिपुष्ट झालेल्या भक्तिगणेश उगमस्थान ऋग्वेदातील वरुणभक्तीत आहे ४१ हा वाद प्रस्तुत विषयाच्या दृष्टीने फारसा महत्वाचा नाही त्यामुळे या वादात पूर्वीतर-पक्ष करण्याची विशेष आवश्यकता आहे असे वाटत नाही तथापि, भागवतधर्मातील भक्तिपरंपरेचा विचार करावयाचा झाल्यास या परंपरेस इद्रापेक्षा वरुण अधिक जवळचा ठरेल कारण, एक तर विष्णु ज्या आदित्यमंडळाचा घटक आहे त्या मंडळाचा राजा वरुण आहे. शिवाय, भागवतधर्मात असलेली भक्ति केवळ भजनात्मिका नाही. त्या भक्तीस विशिष्ट दिशा आहे निश्चित छेय आहे परमेश्वराचें स्तवन करणे किंवा त्याची उपासना करणे हे भागवतधर्माथी उपासनेचें एक अंग आहे त्या उपासनेची दुसरी बाजू 'कर्म ईशु भजावा' किंवा निष्काम कर्मयोग ही आहे. भक्तीच्याच परिभाषेत बोलावयाचें झाल्यास 'परमेश्वरार्पणपूर्वक कर्मयोग' हे या धर्माचें महत्वाचें अंग आहे विश्वाचें चक्र गतिमान असतें. या गतिचक्रात मानवानें ईशस्तवन करणें जितकें आवश्यक आहे तितकेंच किंवा त्याहून अधिक आपण ज्या मानवसमूहात वावरतो त्याच्या विकासाकडे लक्ष देणें अगत्याचें आहे. 'मला काही करावयाचें शिल्लक राहिलें नाहीं तरी मी कर्तव्यकर्म करतो' असें गीतेंत भगवतांनीं अर्जुनास सांगितलें आहे. त्याचा अर्थ विश्वाच्या धारणेस आणि समाजाच्या विकासास पोषक असें कार्य करणें प्रत्येक व्यक्तीचें कर्तव्य असतें असाच होतो या कर्तव्याची पातळी उच्च व स्वार्थनिरपेक्ष रहावी यासाठीं निष्काम किंवा परमेश्वरार्पणपूर्वक कर्म करण्याचा आदेश भागवतधर्मात दिला आहे. भागवतधर्मातील निष्काम कर्मयोगाची ही भूमिका वैदिक इंद्राच्या कार्यापेक्षा वरुणाच्या कार्यास अधिक निकटची आहे. कारण, तो विश्वाच्या सनातन नियमाचा संरक्षक, ४२ सर्वर्षक, प्रणेता आणि अमृताचें पारिपत्य करणारा आहे ४३ वरुणाच्या जीवनाची ही प्रेरणाच-ऋत-भागवतधर्मात निष्कामकर्मयोगाच्या रूपानें आढळून येते. वरुणाप्रमाणें इतर देवताचें वर्णन ऋताच्या पार्श्वभूमीवर आलें असलें तरी वरुण

आणि आदित्यगण याचा जेवढा संबंध ऋताशी येतो तेवढा अन्य देवताचा येत नाही ४४

सगुणभक्तीची प्रेरणा

दुसरा मुद्दा इद्राच्या मानुषी चारित्र्यासबधीचा 'इद्राचें व्यक्तिमत्व वरुणाच्या मानानें अधिक मानुष वाटतें म्हणून सगुणरूपधारी परमेश्वराची उपासना करण्याची भागवतधर्मीयाची प्रवृत्ति इद्राच्या उपासनेंतून परिणत झाली असणे अधिक शक्य आहे' असा या सबधीचा पूर्वपक्ष आहे. सगुणभक्ती सबधीचा वरील मुद्दा निर्णायक होऊ शकत नाही भागवतधर्माच्या पूर्वपीठिकेत ब्राह्मणग्रंथात येणारा पुरुषमेध, तदनंतर ऋग्वेदातील पुरुषसूक्त, या सूक्तास भागवतधर्मास परंपरेने दिलेलें महत्त्व याचें विवरण आले आहे त्या ठिकाणी पुरुष नारायणाने केलेला पुरुषमेध व त्याहि पूर्वचें पुरुषसूक्त याचे परंपरेच्या प्रकाशात जे दिग्दर्शन झालें आहे त्यावरून देखील या धर्मातील सगुणभक्तीचें मूल इद्राच्या मानुषी व्यक्तिमत्वापेक्षा पुरुषरूपधारी विष्णूच्या व्यापनशील व पराक्रमशाली स्वरूपातच अधिक आढळून येईल ४५ शिवाय, 'इद्राचे महत्त्व वाढलें तसें वरुणाचें कमी झालें' हे खरें असले तरीहि, 'वरुण कल्पनेतील जो मध्यवर्ती विचार होता त्याचा अगदी निराळ्या रीतीने विकास झाला प्राचीन भारतीयाचे अनेक तत्त्वज्ञानात्मक सिद्धांत त्याच्या दैवतशास्त्रीय कल्पनातूनच उद्भूत झाले आहेत औपनिषद् ब्रह्मविषयक सिद्धांताचें चिकित्सापूर्वक विश्लेषण करणाऱ्या अभ्यासकास तो सिद्धांत म्हणजे वरुणाधिष्ठित दैवतशास्त्रीय कल्पनेचा एक प्रकारचा नैसर्गिक विकास आहे असें आढळून येईल . . वरुणाच्या व्यक्तिमत्वाचें सार या रीतीने तत्त्वज्ञानात्मक स्वरूपात परिणत झालें आहे ४६

भक्ति : उद्गम आणि शास्त्र

याच सदर्भात दुसराहि एक प्रश्न स्वाभाविकरीत्या उपास्थित होतो तो भक्तीच्या पूर्वपीठिकेसबधीचा. भागवतधर्मातील भगवान् विष्णूस वेदकाला-इतकी प्राचीन परंपरा आहे हे पूर्वपीठिकेच्या वरील शोधातून निष्पन्न होत

असले तरी भक्तीची कल्पना इतकी प्राचीन आहे काय असा प्रश्न उपस्थित होतो

व्युत्पत्तीच्या दृष्टीने भक्ति या शब्दाचा अर्थ आश्रय घेणे व आश्रयी-भूत व्यक्तीवर प्रेम करणे असा होतो.^{४७} ज्याच्यावर प्रेम केली जाते या अर्थाचा लोप होऊन 'प्रेम' या अर्थानेच हा शब्द रूढ झाला 'अग्निभक्तिनि' 'इद्रभक्तिनि' या रूपात निरुक्तकारांनी याच अर्थाने हा शब्द वापरला आहे 'भजन भक्ति' असा अर्थ आद्य शंकराचार्य देतात 'सततध्यान, प्रेम, उपासना' असे रामानुजाचार्यांनी केलेले अर्थ आहेत.^{४८}

नारद आणि शांडिल्य यांनी तर भक्तीचे स्वतंत्र शास्त्रच कल्पून तिचे विवेचन केले आहे. भावनेच्या दृष्टीने भक्तीची मीमांसा नारदांच्या सूत्रात केली आहे तर भक्तीच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रपंच शांडिल्याच्या सूत्रात आला आहे "भक्ति म्हणजे परमेश्वराविषयीचे परमप्रेम (नारदभक्तिसूत्रे सूत्र १, २, ३) कर्म आणि ज्ञान यापेक्षा भक्ति श्रेष्ठ आहे, (सूत्र-२५) भक्त आणि परमेश्वर अभिन्न असल्यामुळे परमेश्वराची सेवा करणारा माया तरून जातो (सूत्र, ४१ व ४६), भक्त स्वतः तरतो आणि इतरास तारतो (सूत्र, ५०) भक्तीच्या क्षेत्रात जाति, विद्या, क्रिया इत्यादिकांमुळे निर्माण झालेले भेद लोप पावतात," असे श्रेष्ठ भक्तीचे नारदाने निरूपण केले आहे

शांडिल्याने भक्ति हेच सर्वस्व मानले आहे 'जीवाना भासमान होणारा प्रपंच अविद्याजन्य आहे तसा तो अभक्तिमूलक आहे अनन्य भक्तीनेच जीवग्रहैक्य जाणता येते. या क्षेत्रात लहान-थोर, उच्च-नीच या सर्वांनाच सारखा अधिकार आहे' (सूत्रे ३-२-६, ३-२-४ व २-२-१) असा शांडिल्याचा सिद्धांत आहे भागवताने श्रेष्ठ धर्म या शब्दात भक्तीचा गौरव केला आहे.^{४९}

श्रद्धा : भक्तीचे उगमस्थान

श्वेताश्वतरोपनिषद वगळले तर भक्ति या शब्दाचा उल्लेख उपनिषद्-वाङ्मयात आढळत नाही.^{५०} तथापि, उपनिषदांतील उपासना ही भक्ती-रूपाने विकसित झाली आहे असे विद्वानांचे म्हणणे आहे.^{५१} इतकेच

नव्हे तर 'सगुण परमेश्वरा विषयी श्रद्धा, प्रेम, त्याचेसाठी सर्वस्वसमर्पण आणि त्याच्या भक्तीच्या योगाने परमपदाची प्राप्ती एवढाच भक्तीचा अर्थ असेल तर वेदातील वरुणपूजेत या सर्व गोष्टी आढळून येतील'^{५२} असेंहि मत विद्वानांनी व्यक्त केले आहे

तसे पाहिले तर माणसाच्या नैसर्गिक प्रवृत्तीतच भक्तीचा उगम आढळतो. निसर्गाच्या भव्य दर्शनाने मनुष्याचे हृदय आनंदाने, आदराने, व क्वचित् प्रसर्गांनी भीतीने भरून येते. नियमित वेळी होणारे सूर्याचे उदयास्त व ऋतुपरत्वे फुलणारा आणि झडणारा निसर्ग पाहून या विश्वाच्या मुळाशी निश्चित कार्यकारणभाव आहे असे वाटू लागते. विश्वाचे संचालन करणाऱ्या मूळ शक्तीविषयी आदरभाव वाटतो तो यामुळेच आस्तिक्य भाव आणि भक्ति या भावनेतूनच उद्भूत होतात. ऋग्वेदातील वरुण-सूक्ताचा अभ्यास केला असताना हेच सत्य प्रत्ययास येते

‘ख्रिस्तपूर्व चौथ्या शतकापासून भारतीय वाङ्मयात भक्ति हा शब्द आढळत असला तरी वैदिक वाङ्मयात वरुणभक्तीच्या रूपाने भक्तिभावना आढळते’ असे डॉ. ग्रियर्सन यांचे मत आहे. “गीतेतील आर्त, जिज्ञासु आदि भक्ताचे चार प्रकार व भक्तीची विविधरूपे ऋग्वेदातील वरुण-सूक्तात आढळतात .. भक्तीची बीजेच नव्हे तर तिचा सर्वांगीण विकास वैदिक वाङ्मयात दिसून येतो” अशा आशयाचे मत डॉ. आपटे यानीहि मांडले आहे.^{५४}

भक्तीस जन्म देणाऱ्या श्रद्धेची महतीहि वेदानां गाइली आहे ‘श्रद्धा हृदयस्थ असून श्रद्धावतास इष्ट सिद्धी प्राप्त होत असते’,^{५५} ‘श्रद्धा विश्वाचे आश्रयस्थान आहे, श्रद्धेने देवाना देवपण येते, सारे विश्व श्रद्धामय आहे’ असे वर्णन करून तैत्तिरीय ब्राह्मणाने पुढील प्रमाणे श्रद्धेचा महिमा गाइला आहे-^{५६} ‘श्रद्धा ही ऋतापासून प्रथम उत्पन्न झाली, ती सर्व प्राणिमात्रांचे पोषण करणारी आहे. सुवनाचे परिपालन करणारी श्रद्धादेवी आम्हाला अमृत अशा लोकांप्रत नेवो!’

श्रद्धेचें जन्मस्थान : ऋत

म्हणजे भक्तिभावनेचें मूल असलेली श्रद्धा आणि भक्तीचा ज्या

देवावर प्रथम वर्षाव झाला तो वरुण या दोहोचा भक्ति आणि भागवत-धर्मातील विष्णु याच्याशी प्रत्यक्ष सबध येतो तमाच श्रद्धेचा आणि वरुणाचा वेदातील ऋताशी सबध येतो श्रद्धा ही ऋतजात आहे तर वरुण हा ऋतरक्षक आहे भागवतधर्मातील दैवत आणि भक्ति याचा अशा रीतीने ऋताशी साक्षात् सबध येत असल्याने भागवतधर्माच्या पूर्वपीठिकेचे समग्र दर्शन घडविण्याच्या दृष्टीने वेदातील ऋततत्त्वाचा चिकित्सापूर्वक आभ्यास करणे आवश्यक ठरते

२. टीपा

- १ Corpus Ins. Indi vol III, Quoted by Robinson in *India Short Cultural History* P 106
- २ Dasgupta, *History of Indian Philosophy*, vol II, P 539-40
Chandrahara Gulheri, 'Shiva Bhagwata' *Indian Antiquary*, Nov 1912
- ३ Hemachandra Raichowdhary, *Materials for the Early History of Vaishnavism* Introduction
- ४ डॉ क्लिहॉर्न, (म) व्याकरणमहाभाष्य, पृ ३१४
- ५ Dasgupta, *History of Indian Philosophy*, vol II, P 540
- ६ लो टिळक, गीतारहस्य, पृ ५५१
- ७ धर्मकोश, उपनिषत्कांड, प्रस्तावना, पृ ११५
- ८ कर्नल जेम्स (स) नारायणोपनिषद्, पृ ४
- ९ उदाहरणार्थ, नारायण महाज्ञेय विश्वात्मान परायणम्
नारायण पर ब्रह्म तत्त्व नारायण पर
नारायण परो ज्योति आत्मा नारायण पर
नारायण परो व्याप्ता ध्यान नारायण पर
नारायणो ०-११-३, ४, ५.

वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखा
 वासुदेवपरा योगा वासुदेवपरा क्रिया
 वासुदेवपर ज्ञान वासुदेवपर तप
 वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गति

- भागवत १-१-२८ व २९

- १० नारायणीयोपनिषद, १२-२, धर्मकोश, उपनिषत्कांड तृतीयखंड, पृ १६३५
 ११ शतपथब्राह्मण, १३-६-१-१
 १२ भागवत, २४-१८
 १३ धर्मकोश, उपनिषत्कांड, प्रस्तावना पृ ११५
 १४ ऋग्वेद, १०-९०
 १५ अथर्ववेद, १०-२
 १६ धर्मकोश, उपनिषत्कांड, खंड पहिला, प्रस्तावना ११५
 १७ 'अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षम् ।
 अदितिर्माता सा पिता स पुत्र
 विश्वे देवा अदितिर् जातमदितिर् जनित्वम् ॥

-- ऋग्वेद १-८९-१०

'दिव्य तेजाने झळकणारी प्रतिभा, (द्यौ), चैतन्याची आंतरिक स्फूर्ति (अन्तरिक्षम्), लहानथोर सर्वां विषयी उदार समानवृत्ति (मा-ता), जगाला रक्षणार्थी पाखर घालणारे व्यापक प्रेम (पिता), अवघा ससार सुखाचा करणारी पवित्रता (पु त्र), विश्वमग्नहाची शक्ति (विश्वेदेवा), पाचवार्षिक मानव वशा-विषयी सहानुभूति (पच जना), भूतकाळाचे अनादि स्मरण (जातम्), आणि भविष्यकाळाविषयीची अनंत आशा (जनित्वम्) --ही सर्व अदितीच्या ठाई एकवटली आहेत' असे राहुगण -पुत्र गौतमानें वर्णन केले आहे"- विनोबा,
उपनिषदांचा अभ्यास पृ ४७

देवांची माता असाहि अदितीचा उल्लेख ऋग्वेद ६-५०-१ मध्ये आढळतो.

- १८ Griswold, *The Religion of Rigveda*, P 143
 १९ Macnicol, *Indian Theism*, P 32
 २० Grierson *Bhakti Marga, Encyclopaedia of Religion and Ethics* vol II
 २१ सूर्य आत्मा जगत् तस्युषश्च !
 २२ यास्काचार्यांनी और्णनाभ याच्या मताचा उल्लेख केला असून त्याच्या मतें

- माध्यान्ही आकाशात उन्नत अमलेले सूर्यविव हेच विष्णूचे परमपत्न होय
- २३ ऋग्वेद, १-९५-३, ४-१-७, १०-८८-१०
- २४ Griswold, *Religion of Rigveda*, P 143
- २५ निरुक्त, द्वितीयखंड, १२-१८
- २६ Macdonell (Ed) *Bṛhaddevata khanda of Sonaka*
(सूत्र ६९) P 20
- २७ ऋग्वेद, १-१५४-१ वरील मायणभाष्य
- २८ ऋग्वेद, १-२५४ व १५५ सूक्त
- २९ ऋग्वेद, ६-४९-१३,
- ३० ऋग्वेद, १-१५५-६
- ३१ ऋग्वेद, १-१५४-३, ७ १००-४,
- ३२ ऋग्वेद, १-१५५-६,
- ३३ ऋग्वेद, १-१५४-४,
- ३४ ऋग्वेद, १-१५४-४, पुरुषसूक्त
अतो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यत
तद्विष्णोः परम पद मद्रा पश्यन्ति सुरय ॥
- ३५ Dandekar, R N *Vishnu in Rigveda, A volume of
studies in Indology presented to M M Kane*, P 95.
- ३६ ऋग्वेद, ७-४१, ५,
- ३७ पहा, श्रीमद्भागवत, १-३-१
जगृहे पौरुष रूप भगवान् महदादिभि
सम्भूत षोडशकल्पादौ लोकसिसृक्षया ॥
३८. ऋग्वेद, १-१२३-३.
- ३९ ऋग्वेद, ७-४१.
- ४० Adolf kaegi, *Rigveda The oldest Literature of
Indians*
अथर्ववेदात भाग्याची व विवाहाची अधिष्ठात्री देवता अमे भगार्चें वर्णन
आहे Griffith, *Hymns of Atharvaveda*. P. 163.
४१. वेलणकर, ऋग्वेदांतील भक्तिमार्ग, पृ ८४ ते ९०.
'The theism of the Vaishnavas and the Bhag-
vats with its emphasis on Bhakti is to be traced

to the Vedic worship of Varuna with its consciousness of sin and Trust in Divine forgiveness ' Dr Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, vol I, Page 78

४२. ऋग्वेद, ५-६४-१,

४३ ऋग्वेद, ७-८५-४,

४४. 'Varuna is real trustee of Rita,' Bloomfield, *The Religion of Veda*, Quoted in *Indian Theism* P 28

४५ महाराष्ट्रीय सताच्या वाङ्मयात परमेश्वरप्राप्तीमवधाने जी तळमळ दिसून येते तशाच प्रकारची उत्कट भावना वरूणाच्या काही सूक्तातहि आढळते 'हे वरूणा, मी माझ्या शरीराने तुझ्याशी केव्हा सन्मुख होईन, तुझ्यात केव्हा अतर्मुख होईन ? माझ्या चित्ताची शुद्धी होऊन मला वरूणाचे केव्हा दर्शन घटे ? देवा, कोणते पाप माझ्या हातून घटले आहे ? माग तरी माझ्या पापाची पृच्छा करण्यासाठी विद्वानाकडे मी गेलो त्यानी सांगितले, 'वरूण तुझ्यावर कोपला आहे !' म्हणून म्हणतो, हे देवा, राग सोड आणि मला तुझ्या शापातून मुक्त कर अरे, असा कोणता अपराध घटला आहे माझ्या हातून ? तू आमचा घात करण्यास का मिद्ध झाला आहेस ? साग, माझे पाप साग म्हणजे त्याचे प्रायश्चित्त घेऊन शुद्ध अत करणाने तुझें नामस्मरण करीत मी तुझ्या मनिध येऊ शकेन "

— ऋग्वेद, ७-६२-२ ते ४ (सायणभाष्यासह)

४६ रा. ना दाटेकर, **वैदिक देवतांचे अभिनवदर्शन**, पृ ६५

४७ पाणिनि, ४-३-९५

४८ गीता, १३-१०, व १४-३६ वरील शांकरभाष्य, गीता, ७-२१ व ९-३४ वरील रामानुजभाष्य

४९ भागवत, १-२-६, ६-३-२२.

५० श्वेताश्वतरोपनिषद्, ६-२३

५१ Dr Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, vol I, P 525

५२. कृत्ता, पृ १०८.

५३. Dr Grierson, *Bhakti Marga*, *Encyclopaedia of religion and Ethics*, vol II, P. 549

५४. डॉ. आपटे, "ऋग्वेदातील भक्तिमार्ग," **नवभारत**, एप्रिल १९४९

५५ ऋग्वेद १०--१५१, १ ते ५,

५६. श्रद्धादेवी प्रथमजा ऋतस्य ।

विश्वस्य मूर्तिं जगत् प्रतिष्ठा ॥

ता श्रद्धा हविषा यजामहे । मा नोलोक अमृत दधातु

ईशाना देवां भुवनस्याधिपति ॥

--तै ब्रा ३--१२--३--२ (धर्मकोश, उपनिषत्कांड, प्रथमखंड, पृ
४२७)

—

३. भागवतधर्माची प्रेरणा

धर्माचे उद्दिष्ट-सत्य पर धीमहि-वैदिक देवताचा समानधर्म ऋत-
ऋत विश्वाचे नियामक सूत्र-ऋत सत्य ब्रह्म यज्ञोवा-युगधर्म आणि ऋत-
विष्णूची ऋताशी व युगधर्माशी एकरूपता-भागवतधर्माची प्रेरणा ऋत-
मराठी सताचें वैशिष्ट्य-नाथानी घडविलेले ऋतदर्शन

पुरुषरूपधारी भगवान् विष्णूची आणि त्याच्या कृष्णप्रमुख अवताराची भक्ति करणारा भागवतधर्म इ स च्या पूर्वी किमान १४०० वर्षे मान्यता पावलेला होता असें उपलब्ध पुराव्याच्या आधारावर नि शकपणें म्हणता येईल या काळाच्याहि पूर्वी भागवतधर्माचें अस्तित्व सिद्ध करणारे प्रत्यक्ष पुरावे आज उपलब्ध नसले तरी वैदिक वाङ्मयात आढळून येणारी भागवत-धर्माची पूर्वपीठिका लक्षात घेता या धर्माच्या प्राचीनत्वा विषयी शका रहात नाही पुरुषरूपधारी भगवान् विष्णु आणि भक्ति याचें उगमस्थान वैदिक देवतात विशेषे करून वरुण आणि आदित्यगण याच्या गुणधर्मात आढळते इतकेच नव्हे तर भक्ति, भगवान् आणि विष्णु या सर्वांचा ऋततत्त्वाशी निकटचा संबंध येत असल्यानें भागवतधर्माची परंपरा म्हणजे वैदिक ऋततत्त्वाचाच विकास होय हे पहिल्या दोन प्रकरणातील विवरणात स्पष्ट करण्यात आलें आहे

धर्माचें उद्दिष्ट

‘वेदोऽखिलो धर्ममूलम्’ या विख्यात वचनाप्रमाणें सर्वच वैदिक पथोपथाचें उगमस्थान वेदात आढळून येतें असें सिद्ध करणें अवघड जाणार नाही त्यामुळे वेदमूलकत्व हे भागवतधर्माचें अनन्यसाधारण वैशिष्ट्य आहे असें म्हणतां येणार नाही वैदिक देवदेवता आणि काही

वेदोक्त विचार व आचार याच्या पुरताच वैदिक परंपरेचा आणि भागवत धर्माचा संबंध असता तर वैदिक परंपरेचा अधिक मागोवा घेण्याचें कारणहि नव्हतें. वेदोक्त धर्म आणि भागवतधर्म याचा संबंध दूगान्वित परंपरेपेक्षा अधिक निकटचा व जिव्हाळ्याचा आहे. वेदोक्त धर्माच्या प्रेरणेतून भागवतधर्माची परिणती झाली आहे या वैशिष्ट्यामुळे युगायुगाचें ठायीं नवनवीन अवतार घेऊन सद्धर्माची धारणा करण्याचें कार्य भागवतधर्मास साधता आले. भागवतधर्माचें अनन्यसाधारण वैशिष्ट्य आहे तें हेंच.

इद्रवरुणादि देवताची स्तुति, देवतोद्देशानें केलेले यज्ञयाग अथवा 'चोदना लक्षणार्थे धर्म.'^२ या पूर्वमीमांसासूत्राप्रमाणें पाळावयाचा विशिष्ट आचारधर्म म्हणजे समग्र वेदोक्त धर्म नव्हे वेदोक्त धर्माचें ते एक अंग आहे महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो आचार कोणता पाळावयाचा हा नसून धर्माचरण का करावयाचें हा आहे. स्वर्गाच्या कामनेनें धर्माचरण करणें ही खरी धर्मनिष्ठा नव्हे हे आपल्या धर्मग्रंथांनीं अनेक ठिकाणीं स्पष्ट केले आहे मोक्ष हे धर्माचें उद्दिष्ट आपण मानतो 'बचनातून सुटका' असा मोक्ष या शब्दाचा शब्दशः अर्थ होतो बधनाचा अभाव ही मोक्षाची अभावात्मक कल्पना आहे तिचें भावरूपहि ध्यानात ठेवले पाहिजे. नव्हे-धर्माच्या उद्दिष्टाच्या दृष्टीने तेंच अधिक महत्त्वाचें आहे.

सतत बदलणान्या विश्वाच्या मुळाशी असलेलें अविनाशी व शाश्वत तत्त्व शोधणें, त्याचा प्रत्यय घेणें, त्याचे दर्शन घटण्यास आवश्यक असलेली साधना सत्कर्माच्या साधनाने साधणें थोडक्यात, सत्स्वरूपाचा साक्षात्कार अनुभविणें हे धर्माचें भावरूप उद्दिष्ट असतें. 'सता'नें मानवासह विश्वाची प्रगति होते आणि असतानें प्रगतीचा मार्ग रुद्ध होतो म्हणून विश्वाची व व समाजाची धारणा करणा-या 'सता'चा आश्रय आवश्यक असतो हीच सन्निष्ठा हा धर्माचा आत्मा आहे या निष्ठेसाठींच सदसाद्विके करावयाचा असतो सत्कर्म करावयाचें तें याकरिताच. सदाचाराचेंहि उद्दिष्ट तेंच कारण, 'सता'चा आणि विश्वविकासाचा संबंध अनिवार्य असतो.

‘सत्यं परं धीमहि’

हीच सन्निष्ठा किंवा वैदिक परिभाषित बोलावयाचे झाल्यास ऋतनिष्ठा ही भागवतधर्माची प्रेरणा आहे. आदर्श भागवत केवळ गिरिकदरात राहण्यात जीवनाची कृतार्थता मानीत नाही स्वतःच्या कृतीने तो ‘असता’चा निरास करीत असतो व इतरांना देखील तशाच प्रकारची प्रेरणा व्हावी असा आदर्श त्याच्या आचरणात आढळतो. कर्माचा स्वरूपत त्याग करण्याची शिकवण देणारा सन्यास या धर्मात प्रभावी होऊ शकला नाही त्याचे कारण हेच आहे पारलौकिक जीवनाकडे लक्ष देऊन अथवा मरणोत्तर प्राप्ति होणाऱ्या उत्तमगतीच्या अभिलाषेने धर्माचारण केलें पाहिजे हा आग्रह या धर्मात नाही मरणोत्तर गतीपेक्षा इहलोकींच्या आदर्श जीवनास या धर्माने अधिक महत्त्व दिले आहे गीतेतील स्थितप्रज्ञ, ज्ञानी किंवा भक्त अथवा दैवी संपत्तीची लक्षणे याचा अभ्यास केला असता ही गोष्ट सहज लक्षात येईल लोकात राहून, लोकांचे कल्याण करीत आदर्श महात्मा आपले जीवन कृतार्थ करीत असतो हे गीतेतील आदर्श पुरुषाच्या लक्षणांचे सार आहे ४

या पुरुषोत्तमाचा स्वार्थ विश्वा एवढा व्यापक असतो ज्ञानेश्वराच्या शब्दात सागावयाचे झाल्यास तो ‘विश्व होऊन विश्वात विचरत असतो.’ स्वर्ग किंवा अपवर्ग याच्या प्राप्तीसाठी हे कार्य महात्म्याकडून होत नसतें. स्वर्गाची अभिलाषा ही सुद्धा ‘सकाम’ कर्मात समाविष्ट होते निष्काम कर्मयोगात उत्तम वा अधम कोणत्याच कामनेस स्थान नसतें. निर्मल आत्माविष्कार निष्काम कर्मयोगाने घडत असतो अज्ञानाने जडप्राय झालेल्या जिवास ‘जड’ दिसणाऱ्या विश्वाच्या मुळाशी असलेल्या सत्तत्वाचे दर्शन घडविण्यासाठी निष्काम कर्मयोगाची आवश्यकता असते. म्हणून भागवतधर्माने साधक आणि ज्ञानी यांनी निष्काम कर्मयोगाचा आश्रय केला पाहिजे यावर अधिक भर दिला आहे त्याच प्रमाणे जगन्मिथ्यावाद्याच्या मताप्रमाणे विश्व हा केवळ भ्रम असल्याची भूमिका भागवतधर्मास मान्य नाही. विश्व हा सत्तत्वाचाच एक आविष्कार आहे (ऋत या शब्दाचा मूर्तामूर्त जग असा एक अर्थ आद्य शंकराचार्यांनी तैत्तिरीय उपनिषदावरील

भाष्यात दिला आहे हे या सदर्मात ध्यानात ठेवण्यासारखे आहे) त्यास मिथ्या मानता येत नाही ऋग्वेदातहि 'परब्रह्माचा किंवा सत्तत्त्वाचा आविष्कार ऋत आणि सत्य याच्या रूपाने प्रथम झाला त्यानंतर काल व तदनंतर सृष्टि आविष्कृत झाली' असे अंतिम मंडळाच्या उपात्य सूक्तात सांगण्यात आले आहे ५ या सूक्ताप्रमाणे ऋत आणि सत्य हे विश्वाचे आधिकारण ठरते भागवताच्या आदिम श्लोकात 'सत्य पर धीमहि' या शब्दात याच आद्यतत्त्वास जे वदन करण्यात आले आहे त्याची सगती या सदर्मात सहज लागते

वैदिक देवतांचा समानधर्म : ऋत

वरील सूक्तानंतर आलेले म्हणजे ऋग्वेदाचे अंतिम सूक्त देखील विचारात घेण्या सारखे आहे. या सूक्तातील शेवटच्या ३ ऋचा पुढील प्रमाणे आहेत

स गच्छध्व स वदध्व स वो मनासि जानताम्
देवा भाग यथा पूर्वे सजानाना उपासते ॥२॥
समानो मत्र समिति समानी समान मन सह चित्तमेषाम्
समान मत्रमभि मत्रये व समानेन वो हविषा जुहोमि ॥३॥
समानी व आकूति समाना हृदयानि व
समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति

ऋग्वेद, १०-१९१-२ ते ४

उपरोक्त सूक्तातील पहिली ऋचा अग्नीस उद्देशून असून वर दिलेल्या तीन ऋचा उपासकांशी संबंधित आहेत 'तुमच्या बोलण्या-चालण्यात आणि वागण्यात समानता असावी पूर्वी ज्या प्रमाणे देवांनी समानता संपादन केली त्याप्रमाणे तुमची मने, चित्त, हृदय आणि सकल्प यात समानता असावी' असा वर दिलेल्या तीन ऋचांचा भावार्थ आहे.

ऋग्वेदाचा हा संदेश आहे असे मानण्यास प्रत्यवाय नसावा. मान-वाच्या आचरणात, सकल्पात आणि चित्तात सामानत्व असावे हे सांगताना समानत्वाचे स्वरूपहि याच ठिकाणी दिग्दर्शित केले आहे: 'देवांनी पूर्वी ज्याप्रमाणे समानत्व संपादन केले त्याप्रमाणे.' अर्थात् ज्या तत्त्वाने देवात

समानत्व निर्माण झाले त्या तत्त्वाचें अनुष्ठान मानवानें करावे असा संदेश ऋग्वेदाच्या या अंतिम सूक्ताच्याद्वारे मानवमात्रांना देण्यात आला आहे

देवात समानत्व प्रस्थापित करणारें तत्त्व कोणतें ? देव, अग्नि, वरुण, मित्रावरुणौ, इंद्र, विष्णु, उषा, इंद्रावरुणौ या सारख्या देवतांच्या गुणधर्मांचा अभ्यास केला असतांना त्यांच्या वर्णनात एक समानधर्म आढळतो 'ऋत' या नावानें या धर्माचा उल्लेख करता येईल देवाचें सर्वसाधारण वर्णन 'ऋतस्य अनुव्रता',^६ 'ऋतप्रजाता',^७ 'ऋतस्य गोपान्',^८ या शब्दात करण्यात आले आहे अग्नि 'ऋतजात',^९ 'ऋतस्य गोपा',^{१०} 'ऋतस्य धीति',^{११} आहे देवाचा राजा वरुण अनृताचे पारिपत्य करणारा,^{१२} ऋताच्या योगानें राज्य करणारा आहे^{१३} मित्रावरुणौ ऋताची वृद्धी करणारे^{१४} आणि ऋतासाठी प्रयत्नशील आहेत^{१५} इंद्र ऋताच्या मार्गानें जाणारा,^{१६} ऋताचें सरक्षण करणारा^{१७} तर विष्णु ऋतगर्भ^{१८} उषा ऋताच्या मार्गानें जाते म्हणून तिचा मार्ग चुकत नाही^{१९} आदित्य याच परंपरेतले.^{२०} इंद्रावरुणांनी ऋताच्याच योगानें वृत्राचा पराभव केला^{२१}

अशा रीतीने ऋग्वेदातील देवता ऋताची अभिव्यक्ति करणाऱ्या, ऋताचें सरक्षण आणि सवर्धन करणाऱ्या आहेत 'ऋत' हा सर्व देवतांचा समानधर्म आहे ऋतानें विविध देवतात समानत्व आले आहे ऋग्वेदाच्या अंतिम सूक्तात उल्लेखिलेलें 'देवांनीं पूर्वी ज्या प्रमाणें प्राप्त केलें तें समानत्व' म्हणजेच 'ऋत' होय हे वरील विवरणावरून स्पष्ट होईल हा समानधर्म देवा पुरताच मर्यादित राहिला नाही. वेदविद्येचे द्रष्टे महर्षि^{२२} आणि यज्ञानुष्ठान करणारे यजमान^{२३} याचें वर्णन देखील ऋतगर्भ भाषेतच करण्यात आले आहे^{२४} म्हणजेच देवाना आणि मानवाना समानत्व प्राप्त करून देणारे तत्त्व म्हणजे 'ऋत' हेंच आहे हे सिद्ध होते देव ज्या तत्त्वाच्या सरक्षणार्थ आणि सवर्धनार्थ बद्धपरिकर आणि वृत्तव्रत असतात ते 'ऋत' असून मानवाच्या धर्मानुष्ठानाचे उद्दिष्ट देखील 'ऋत'च आहे हे वरील विवरणावरून ध्यानात येईल

विश्वाचें नियामक सूत्र : ऋत

ऋग्वेदात ३५८ उताऱ्यातून एकदा वा अनेकदा आलेल्या 'ऋत' या शब्दातील मूळ धातु 'ऋ' हा गतिवाचक असून 'गति,' 'प्रगमन,' 'जाण्याचा योग्य क्रम' या अर्थाने हा शब्द प्रथम रुढ झाला आणि नंतर धर्माच्या गतिमानतेचें तो प्रतीक बनला. मूळ धात्वर्थाच्या सदर्थाने पाश्चात्यांनी या शब्दाचे विविध अर्थ पुढील प्रमाणें दिले आहेत

'Course of Things', 'Nature', 'Cosmic Order', 'Order of the World', 'World Ordinance', 'The law in Nature as in Human life'^{२६} (निसर्गाचे व मानवी जीवनाचे नियंत्रण करणारे शाश्वत तत्त्व) 'Right Path', 'Proper order', 'Sacrifice', 'Sacred'^{२७} इत्यादि.

या विविध अर्थात विश्वाचा शाश्वत नियम' हा अर्थ प्रामुख्याने आला आहे. विश्वाची प्रगति एका निश्चित मार्गाने होत असते. प्रगतीच्या या मार्गाचें अनुसरण करणें हा वैदिक देवताचा धर्म असून या तत्त्वाचें सांगोपन आणि सर्वधन करण्यास सर्व देवता 'वृत्तमत' आहेत. मानवी जीवनाच्या विकासाचा मार्ग देखील याच तत्त्वाच्या आचरणाने साधणारा असल्याने विश्वाच्या प्रगतीशी अवरोधीच नव्हे तर पोषक आणि पूरक असलेल्या ऋताचे अनुष्ठान मानवानें केलें पाहिजे हे देवता, यज्ञमान आणि महर्षि यांचा ऋताशी जो संबंध आला आहे त्यावरून वनित होत मानवाने धर्माचरण करावयाचें तें केवळ 'स्वार्था'साठी नसून जगताची धारणा करणाऱ्या शाश्वत तत्त्वावरील अशाश्वताचें आवरण दूर करून क्षीणतेज झालेल्या सत्यास उजळ करण्याकरिता आत्मोद्धार आणि विश्वोद्धार हे द्विविध कार्य व्यक्तीने केले पाहिजे. विश्वोद्दारातच आत्मोद्दाराची परिसीमा सामावलेली आहे ही भागवतधर्माची शिकवण ऋताच्या या महान् कल्पनेतूनच परिणत झाली आहे. ज्ञानप्राप्तीनंतर लोकसंग्रहासाठी कर्म आवश्यक असल्याची गीतेची शिकवण^{२८} आणि ब्रह्मप्राप्तीसाठी कर्म सोडण्याची आवश्यकता नाहीं हा नाथाचा आग्रह ऋताच्या उपरोक्त भूमिकेचाच परिपाक होय.^{२९}

विश्वाच्या विकासाचे शाश्वत तत्त्व आणि मानवी जीवनाच्या साफल्यास आवश्यक असणारा धर्म ही कल्पना ‘ऋत’ या शब्दाने ध्वनित होते म्हणूनच देवाच्या आणि सज्जनाच्या मार्गास ‘ऋतपथ’ असे अभिधान प्राप्त झाले ‘आम्हाला ऋताच्या मार्गाने ने म्हणजे आम्ही पापमुक्त होऊ’^१ अशी प्रार्थना वैदिक ऋषींनी केली आहे ती यामुळेच ‘ऋताच्या स्थानावर देव आपलें सरक्षण करतात’^२ असा ऋषींचा विश्वास होता याचे कारणहि हेच आहे

ऋग्वेदातील ऋतदेवाच्या स्तुतीवरूनहि त्याचे स्वरूप व कार्य स्पष्ट होण्या सारखे आहे

‘ऋताच्या योगाने पाणी विपुल होतें. ऋतयुक्त प्रज्ञा पापांचे निवारण करते. ऋतयुक्त श्लोक अमगलाचे श्रवण घडू देत नाहीत ऋताची साकाररूपे आल्हादकारक आहेत. ऋताच्या योगाने विपुल धान्य मिळावे अशी स्तोत्राची इच्छा असते सूर्यकिरणाचा पाण्यात प्रवेश होतो तो ऋतामुळेच ऋताने ऋतदेवाची स्तुति करणाऱ्या यजमानास ऋताची प्राप्ती होते बलप्राप्तीहि ऋतानेच होतें विस्तीर्ण आकाश आणि पृथ्वी ऋतासाठीच अवतार धारण करतात परमोत्कृष्ट धेनूचे दोहन ऋतासाठीच होत असते’

— (ऋग्वेद ४-२४-८ ते १० सायणभाष्याधारे).

‘ऋतं सत्यं ब्रह्म यज्ञो वा’

ऋताची ही महान् कल्पना वेदोक्त धर्माची प्रेरणा आहे वेदोत्तर काळात धर्मकल्पनेचा सकोच झाल्याकारणाने समग्र ऋतदर्शनाऐवजी ऋताच्या विशिष्ट अंगावर अविक भर देण्यात आला. ब्राह्मणग्रंथांच्या काळात यज्ञागास प्राधान्य प्राप्त झाल्यामुळे ऋत म्हणजे यज्ञ हा अर्थ या काळात रूढ झाला. पुढच्या काळात होऊन गेलेल्या कर्मकांडाच्या पुरस्कृत्यांनी देखील ‘ऋत’ हे केवळ यज्ञस्वरूप मानले

सत्य, आणि परब्रह्म हे ऋताचे पर्याय यास्काचार्यांनी दिले असले तरी त्यांच्या दृष्टीने ऋतीचे ते गौण अर्थ आहेत. प्रधान अर्थ ‘यज्ञ’ हाच

गृहीत धरून त्यानी ऋत शब्दाची निरुक्ती केली आहे कर्मकाण्ट म्हणजेच वेदोक्तधर्म हा जसा वेदोक्तवर्माचा सकोच आहे त्याच प्रमाणे यज्ञ म्हणजेच ऋत हाहि ऋताच्या महान् कल्पनेचा सकोचच होय

कर्मकाण्डास प्राधान्य असलेल्या वर्माचा उदग येऊन उपनिषत्काराना तत्त्वसशोधन व तत्त्वचितन सुरू केलें तेव्हा ऋताच्या 'सत्य' स्वरूपाचें दर्शन त्याना घडले उपनिषद्वाङ्मयात ऋताच्या सर्व रूपना सत्याच्या परिभाषेत मांडण्यात आल्या आहेत ब्राह्मणकाळात 'यज्ञ' हा युगधर्म बनला त्या प्रमाणे 'सत्य' हा उपनिषत्कालीन युगधर्म होता वृहदारण्यकातील पुढील वर्णन या सदर्भात त्यानात ठेवण्यासारखें आहे

'प्रथम हे ब्रह्म ब्राह्मणरूप' होते तें एक असल्याने प्रभावी होऊ शकलें नाहीं म्हणून त्यानें शत्रिय वर्ण बनविला त्यानंतरहि समाज परिपूर्ण व समर्थ झाला नाहीं म्हणून ब्रह्म्यानें वैश्यवर्णाची स्थापना केली. तरीहि तो अपूर्णच राहिला म्हणून समाजाचें पोषण करणारा शूद्रवर्ण त्यानें निमिला त्यानंतरहि समाजाची असमर्थता दूर झाली नाहीं म्हणून श्रेयोरूप धर्माची स्थापना झाली हा धर्म शत्रियाचाहि नियामक होता म्हणून धर्मापेक्षा दुसरे बलवान् तत्त्व नाहीं वर्माच्या साहाय्यानें दुर्बल मनुष्य बलवतास जिंकतो जो हा धर्म तेंच सत्य होय म्हणूनच धर्म बालणाराम तो सत्य बोलत आहे असे म्हणत त धर्म व सत्य हे एकच तत्त्व आह' ३२

सत्यसशोधनाची परिणती ब्रह्मविद्येत झाल्यानंतर म-स्वरूपी ऋत परब्रह्म या नावाने ओळखलें जाऊ लागले. उपनिषत्कारानी सत्य आणि परब्रह्म एकच असल्याचा निर्वाळाहि दिला आहे' तेच सत्य होय, तें ह सत्य मृष्टीच्या प्रारंभी होतें हे आश्चर्यकारक सत्य हेंच प्रथम प्रकट झालेलें ब्रह्म दाय ३३ सत्याच्या व परब्रह्माच्या वरील वर्णनात वैदिक ऋताचा केवळ नामभेदानें विस्तार करण्यात आला आहे हे निराळें सांगण्याची आवश्यकता नाह। ब्रह्मविद्येशी संबंधित असलेलें आत्मतत्त्व देखील ऋताच्या उत्तरकालीन अर्थाचें निदर्शक आहे निरुक्ताच्या चौदाव्या अध्यायात 'ऊर्ध्वमार्ग गति हे देवताग सागतो' अशी प्रस्तावना करून आत्मपर अर्थ लावता येईल अशा ऋचाचा सग्रह निरुक्ताकारानी केला आहे या सग्रहात महान् आत्म्याची जिज्ञासा असलेली पुढील ऋचा यास्काचार्यांनी दिली आहे .

‘अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य नाम’
या ऋचेंतील ‘ऋत’ या शब्दाचा ‘महान् आत्मा’ असा अर्थ निरुक्त-
कारानी दिला आहे याच अध्यायातील दहाव्या खंडात महान् आत्म्याच्या
अनेक नावात ‘ऋत’ हे नावहि आढळते ^{१४} इतर उपनिषत्कारानी देखील
आत्मा आणि ब्रह्म याचा पर्याय शब्द म्हणून सत्याचा उल्लेख केला आहे
‘ऋत सत्य पर ब्रह्म’ (म ना उ ३-५-६) ‘तत्सत्य स आत्मा (छा. उ.
६-८-७), ‘ब्रह्मणो नाम सत्यामिति’ (छा उ. ८-३-४), ‘सत्य ज्ञान-
मनत ब्रह्म’ (तै उ २-१-१) इत्यादि याचा अर्थ असा की, उपनिषद्भि-
द्येच्या विकासाच्या काळात ऋत हे सत्य या नावाने ओळखले जाऊ लागले
ऋताच्या वैशिष्ट्याच्या सर्व कल्पना उपनिषदात सत्याच्या रूपाने आविष्कृत
होऊ लागल्या म्हणूनच सत्य, आत्मा, परब्रह्म हे ऋताचे पर्याय शब्द या
काळात रूढ झाले.

कर्मकांडाच्या पुरस्कृत्यानी ‘यज्ञ’ या ऋताचा पर्याय प्रामुख्याने मानला
असला तरी ऋताचा तेवढाच अर्थ गृहीत धरून वेदसंहितेचा अर्थ लावणे
त्यांना शक्य झाले नाही म्हणून ऋताचे इतर अर्थहि त्यांना द्यावेच लागले
अशा रीतीने ऋत म्हणजे केवळ यज्ञ नव्हे याची अप्रत्यक्ष कबुली त्यांनी
दिलेल्या विविध अर्थांच्या द्वारे मिळालीच त्यामुळे ऋताची मूळ कल्पना
गौण स्वरूपात का होईना या आचार्यांच्या विवरणात स्पष्ट झाली
सत्य, यज्ञ, परब्रह्म, उदक असे ऋताचे भिन्न पर्याय यास्काचार्यानी दिले
आहेत ^{३५} सायणाचार्यानीहि संदर्भभेदाने ऋताचे पुढील अर्थ दिले आहेत

१ ऋतस्य सत्यस्य अवश्य भाविनः कर्मफलस्य

(ऋग्वेद, १-१-८ वरील भाष्य)

२ ऋतस्य गतस्य (ऋग्वेद, १-६५-९ व १० वरील भाष्य)

३ ऋतेन सत्यवचनेन (ऋग्वेद, १-२३-५ वरील भाष्य)

४ ऋतस्य सत्यभूतस्यादित्यस्य (ऋग्वेद, १-१२३-१३

वरील भाष्य)

५ ऋतस्य आदित्यस्य (ऋग्वेद, १-१२४-३ वरील भाष्य)

६. ऋतस्य उदकस्य (ऋग्वेद, ३-५५-१२ वरील भाष्य)

७. ऋत च सत्यं च ऋतमिति सत्यं नाम ऋत मानसं यथार्थ-

सकल्पन सत्य वाचिक यथार्थभाषणम्

(ऋग्वेद, १०-१९०-१ वरील भाष्य)

८ ऋतस्य सत्यस्य ब्रह्मण (ऋग्वेद, १०-१७७-२ वरील भाष्य)

युगधर्म आणि ऋत

यज्ञ, सत्य, उदक, परब्रह्म, गत, आदित्य, मनाचा यथार्थ सकल्प, अवश्य प्राप्त होणारे कर्मफळ, हे यास्क आणि सायण या दोन आचार्यांनी दिलेले पर्याय लक्षात घेतले असताना ऋताच्या यज्ञागास प्राधान्य देऊनहि या शब्दाच्या इतर अर्थच्छटा या आचार्यांच्या निवरणात आल्या आहेत हे समजून घेण्यास वेळ लागणार नाही वैदिक सस्कृतीच्या इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर या विविध अर्थाचा विचार केला असता भिन्नभिन्न काळातील युगधर्मास ऋताच्या कोणत्या ना कोणत्या अर्थाने संबोधिले आहे हेहि ध्यानात येईल उपनिषत्काळात सत्य आणि परब्रह्म, व कर्मकांडाच्या प्रभावाच्या काळात यज्ञ हा ऋताचा वाचक बनला आहे. अशा रीतीने ऋताचे प्रमुख अर्थ आणि भिन्न काळातील युगधर्म याची एकरूपता आढळून येईल तथापि, शाश्वतधर्म आणि विश्वनियम हे ऋताचे मूळ अर्थ मात्र पूर्णपणे दृष्टिआड झाले नाहीत. ऋताचा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष उल्लेख असो वा नसो ऋततत्त्वाची कल्पना मात्र या ना त्या स्वरूपात अभिव्यक्त झालेली आहे इतर पथोपपथात धर्माच्या विशिष्ट अगास प्राधान्य मिळाले परंतु भागवतधर्मात मात्र ऋततत्त्वाचा संपूर्ण आविष्कार झाला हे गीता, भागवत पुराण आणि एकनाथ यांनी उपदेशिलेल्या धर्माचा अभ्यास केल्यानंतर प्रत्ययास आल्यावाचून राहणार नाही गीतेत 'शाश्वतधर्मगोप्ता' (गीता, ११-१८) या नावाने कृष्णास संबोधिले आहे वैदिक ऋताच्या कल्पनेचे ते सार आहे. भागवत एकादशस्कंधात (१३-३९) आलेल्या 'ऋत' आणि 'सत्य' या पदाची व्याख्या श्रीधराचार्यांनी पुढील प्रमाणे केली आहे ' ऋतं प्रमीयमान धर्म . सत्य अनुष्ठीयमान धर्म ' - प्रमाणानी समजून घ्यावयाचा धर्म ते ऋत आणि आचरावयाचा धर्म ते सत्य

विष्णूची युगधर्माशीं एकरूपता

सायणाचार्यांनी दिलेल्या ऋताच्या अर्थात आदित्य हाहि एक अर्थ आहे भागवतधर्माच्या परंपरेच्या दृष्टीने हा अर्थ महत्वाचा आहे इतर वैदिक देवता आणि ऋत याचे निकटचे संबंध असले तरी आदित्यगण म्हणजे ऋताचा साक्षात् अवतारच ! 'प्रगमनशील आदित्याचा मार्ग ऋताच्या तत्तूनी विणला आहे'^{३६} असे ऋग्वेदात आदित्याचे वर्णन आहे वरुण, मित्र, विष्णु इत्यादि आदित्यगणातील देवता ऋताला धारण करणाऱ्या आहेत वरुण ऋतगोप आहे,^{३७} विष्णु ऋतगर्भ आहे,^{३८} भगस्वसा उषा 'ऋतावरी' आहे^{३९} तर सारेच आदित्य विश्वाची वारणा करणारे (धारयन्त विश्वस्य), भुवनाचे सरक्षक (भुवनस्य गोपा) आणि ऋतवान आहेत^{४०} ऋतगुप्ता (ऋताचे प्रकाशक) आदित्य ऋताने त्रैलोक्याची धारणा करतात^{४१} विष्णूने आदित्याची ऋतमय परंपरा सातत्याने चालविली आहे आदित्याचा राजा वरुण वेदकालातच मागे पडत चालला होता इतर देवतांची पिढेहाट पुढच्या काळात झाली भगवान् विष्णूच्या बाबतीत मात्र तसे झाले नाही उलट आदित्यगणातील सर्व देवतांचे गुणधर्म भगवान् विष्णूच्या गुणात केंद्रित झाले त्यामुळे भगवान् विष्णु हा ऋताचा साक्षात् अवतारच बनला या बाबतीत दुसरा एक पौष्टक पुरावा आपल्या धर्मग्रंथात आढळतो बदलत्या युगधर्मानुसार ऋताला ज्याप्रमाणे भिन्न नावे प्राप्त झाली त्याच प्रमाणे विष्णु हा बदलत्या युगधर्माचे प्रतीकहि बनला आहे. ब्राह्मणग्रंथात ऋताचे यज्ञाग प्रभावी ठरले 'ऋतमसि ऋतस्य ऋतमसि' ऋतस्य पथा असि देवानाम्' असे तैत्तिरीय संहितेत यज्ञीय अश्वचे वर्णन आले आहे.^{४२} अथर्वसंहितेत हुतावशिष्ट पचोदन ऋतसत्यरूप मानले आहे^{४३} याच काळात विष्णूची यज्ञाशी एकरूपता वर्णिलेली आढळते^{४४} 'यज्ञमुख,' 'यज्ञपुरुष' या अभिधानाने विष्णूचे आवाहन होऊ लागले 'यज्ञात विष्णूचे यज्ञ अवतीर्ण झाले' असे वर्णन तैत्तिरीय आरण्यकातहि आले आहे म्हणजे ऋत यज्ञस्वरूप होताच विष्णु देखील यज्ञपुरुष झाला भागवतधर्मातील भगवान् विष्णूची आराधना देखील याच विकासक्रमाचा परिपाक आहे.

भागवतधर्माची प्रेरणा : ऋत

साराश, ऋत हीच वेदोक्तधर्माची प्रेरणा असून भागवतधर्माने याच प्रेरणेचा स्वीकार केला आहे वैदिक देवता ऋताचे संरक्षण करतात, ऋतामुळेच विभिन्न देवतात समानता निर्माण झाली, ऋताने विश्वाचे भरण-पोषण होतें, ऋताने धनधान्यादि समृद्धी प्राप्त होते तेजाच्या तत्तूनीं विणलेल्या ऋताच्या मार्गावर देव मानवाचे संरक्षण करतात देवादिकांचा अवतार ऋतसंरक्षणार्थ असतो, ऋत हा देवाचा आणि मानवाचा जीवनाधार आहे परब्रह्माचा तो प्रथमाविष्कार आहे ऋताच्या मार्गाने विश्वाची प्रगति होते म्हणून मानवांनी ऋताचाच मार्ग अवलंबिला पाहिजे आत्मोन्नति आणि विश्वविकास या उभयतांची साधना ऋतानुष्ठानाने होऊ शकते म्हणून धर्माचे उद्दिष्ट ऋतनिष्ठा हेच असावे या प्रेरणेने वेदोक्तधर्माचा अवतार झाला भागवतधर्मात हीच प्रेरणा साकारली आहे या धर्माचे आराध्य दैवत भगवान् विष्णु ऋताच्या बदलत्या अर्थाशी आणि बदलत्या युगधर्माशी कसे निगडित झाले आहे याचे दिग्दर्शन वर आले आहे. प्रारंभीच्या दोन प्रकरणात देखील भगवान्, विष्णु, भक्ति आणि भागवत या पदांचा ऋताशी किती निकटचा संबंध आहे याचे विवरण करण्यात आले आहे ऋताचा हा संबंध भागवतधर्माच्या आचारात प्रामुख्याने स्पष्ट झाला आहे. भागवतधर्मातील भगवान् विष्णूची उपासना म्हणजे ऋतस्वरूपाचीच उपासना होय. निष्काम कर्मयोगावर भागवतधर्माने दिलेला भर ऋतनिष्ठेचाच परिपाक आहे ऋताचा प्रथमाविष्कार असलेले जगत् मिथ्या नसून सत्य आहे म्हणूनच जगाकडे पाठ फिरवून, कर्मसंन्यासाचा अवलंब करून, एकातात राहून केवळ परमात्मचित्तन करणे हाच धर्म आहे असे भागवतधर्म सागत नाही भागवतधर्मातील साधक आणि सिद्ध दोघेहि निष्काम कर्मयोगाचा अवलंब करीत असतात कारण, केवळ आत्मोन्नति हे धर्माचे उद्दिष्ट नसून विश्वविकास साधण्याची जबाबदारीहि मानवमात्रावर आहे याची जाणीव या धर्मात आहे समाजनिर्पेक्ष अशा व्यक्तीच्या विकासास निश्चित मर्यादा आहेत. समग्र विश्वाच्या विकासार्थच व्यक्तीची परिपूर्ण प्रगति होऊ शकते म्हणूनच विश्वाची धारणा

ज्या शाश्वत वर्मानें होतें त्या शाश्वतधर्माचे परिपालन - ऋताचें अनुसरण हे धर्माचे ज्येष्ठ असावें ज्ञानी व्यक्तीनें लोकसंग्रहासाठी कर्माचरण करावें असा गीतेचा आग्रह यासाठीच आहे

[लोकसंग्रह या सामासिक शब्दातील 'लोक' या शब्दाचा अर्थ 'जन' असा आग्रहाकराचार्यानीं घेतला आहे परंतु सत ज्ञानेश्वरानीं मात्र विश्व हा अर्थ घेऊन व्याख्यान केले आहे

देखे फळाच्या आशा आचरे कामुक जैसा

कमी भरू हो आवा तैमा निराशा ही ॥

जे पुढन पुढनी पार्थी हे मरुळ, लोळसस्था

रक्षणीय सर्वथा म्हणऊनिया ॥

मार्गाधारे वर्तावे विश्व हे मोहरे लावावे

ज्ञानेश्वरी, ३-१६९ ते १७१]

'सता'वरील 'असता'चें आवरण दूर सारून विश्वाच्या प्रगतीस व मानवाच्या उन्नतीस आवश्यक असलेला सत्याचा प्रकाश पसरविणे हे धर्माचें साध्य असतें अधारातून प्रकाशाकडे आणि अज्ञानातून ज्ञानाकडे जाणारा मार्ग म्हणजे ऋताच्या ततूनीं विणलेला तेजस्वी मार्ग या मार्गाच्या अनुसरणानें देवात समानत्व निर्माण झाले मानवात समानत्व निर्माण करणारा मार्ग हाच याच मार्गाचें-ऋताचें-अनुसरण केल्यानें नराचा नारायण होतो आणि स्वतः नारायण या धर्माचे संरक्षण करण्यासाठी नराचा अवतार घेत असतो मानवी देह या धर्मात पवित्र मानला आहे तो यामुळेच

मराठी संतांचे वैशिष्ट्य

केवळ महाराष्ट्रपुरता विचार केला तरी महाराष्ट्रातील भागवतधर्म ऋताच्या मळम पायावर उभा आहे हे प्रत्ययास येईल. केवळ भजनात्मिका भक्तीचें स्वरूपच इतर प्रांतातील प्राकृत भाषांनीं पुरस्कारिलेल्या वैष्णव धर्मात आढळतें. पण, मराठी भाषेनें मात्र भागवतधर्माची ऋतुप्रेरणा भक्तीस निष्काम कर्मयोगाची जोड देऊन जोपासली ज्ञानेश्वरानीं गीतेवर केलेले व्याख्यान भागवतधर्माच्या मूळ स्वरूपास अधिक जवळचे आहे

नाथपूर्व किंवा नाथोत्तर कालात महाराष्ट्रात होऊन गेलेल्या सताच्या

उपदेशाचा आणि नाथोक्त भागवतधर्माचा तौलनिक अभ्यास केला अस-
ताना नाथाच्या वाङ्मयात समग्र ऋतदर्शन घडते असेंच म्हणावे लागेल.
ऋताची वेदोक्त कल्पना, त्याच्या भिन्न भिन्न अर्थच्छटा, त्यांचे प्रेरकत्व,
भागवतधर्माने जोपासलेली ऋतमय परंपरा याचा अविस्मृत आविष्कार नाथ-
पुरस्कृत भागवतधर्मात झाला आहे भागवत पुराणाच्या काळापासून नाथ-
काळापर्यंत सुमारे बाराशे-तेराशे वर्षांचा कालावधि लोटला हाता या
काळात भारतीय जीवनात अनेक स्थित्यंतरे घडली परकीयांची
राजकीय व वार्षिक आक्रमणे अनेकदा झाली होती वैदिक परंपरेत अनेक
पथाचे उदयास्त झाले अस्तित्वात असलेल्या कित्येक पथात एकात्मिक
निष्ठेचा प्रभाव अविक होता धर्म पारलौकिक जीवन सुखमय करण्याचे
एक साधन आहे, इहलोकीच्या जीवनाशी धर्माचा अर्थाअर्था संबंध नाही,
विश्व आणि मानवी शरीर धृणास्पद अत एव उपेक्षणीय आहे लौकिक
जीवन हीन आणि हीनतर होत असले तरी देवाची भक्ति
करीत रहावे अशा प्रकारच्या कल्पना प्रबल ठरल्याने प्रपंचात पराभूत
झालेले, इहलोकीची यात्रा जवळपास पूर्णकरून मरणाच्या उबरठ्यात
असलेलेच तेवढे धर्माकडे वेधले जात होते अशा परिस्थितीत जननामान्यास
प्रभावित करून त्यांना कार्यप्रवण करणाऱ्या धर्माचा उपदेश नाथांनी
आपल्या जीवनाच्या आणि वाङ्मयाच्या आदर्शाने केला “ धर्मग्लानीच्या
काळात अधर्माचे निर्मूलन करण्यासाठी मी अवतार घेतो ” ही गीतोक्त
भागवतधर्मपरंपरा नाथांच्या व्यक्तिमत्त्वाने आणि त्यांनी उपदेशिलेल्या
भागवतधर्माने पुन्हा एकवार खरी करून दाखविली.

धर्माचरण म्हणजे मरणाची पूर्वतयारी अशी वेडगळ समजूत म्हणजे
धर्मकल्पनेचे विडंबनच नाथाना मृतप्राय धर्म नको होता मृतप्राय
झालेल्या जीवनास चैतन्यमय करणाऱ्या धर्माचे-भागवतधर्माचे-ते उपासक
होने हा धर्म जागविण्यासाठी त्यांनी आपले जीवित वेचले. धर्मजागृती
करीत असताना अधिकारपरत्वे नामस्मरण, भगवन्नामसंकीर्तन इत्यादि
साधनांचा त्यांनी उपदेश केला असला तरी भागवतधर्माचे ध्येय आणि प्रेरणा
याचे समग्रदर्शन त्यांना घडले होते. म्हणूनच गतिमान भागवतधर्म त्यांच्या
वाङ्मयात अवतीर्ण झाला नाथांच्या अवतारसमाप्तीनंतर अवध्या अध्या-

शतकाच्या आत महाराष्ट्रांनै स्वराज्यसुख अनुभविल्लें हा केवळ अपघाती योग मानता येत नाही नाथांच्या उपदेशानें आविष्कृत झालेल्या भागवत-वर्माच्या ऋतरूप मूळ प्रेरणेस त्याचें श्रेय द्यावेंच लागेल

नाथांनीं घडविलेलें ऋतदर्शन

नाथवाङ्मयात मूळ भागवतधर्माची ऋतरूप प्रेरणा कशारीतीनै प्रतिबिंबित झाली याचा सविस्तर विचार यथावकाश होईलच या ठिकाणी या प्रेरणेचें दर्शन नाथांच्या वाङ्मयात कसे घडते याचे संक्षेपानें दिग्दर्शन करणें अस्थानी ठरणार नाही ऋततत्त्वासंबंधी आतापर्यंत केलेल्या विवरणाच्या सदर्भात नाथानीं 'ऋत' आणि 'सत्य' या शब्दावर केलेले पुढील व्याख्यान अभ्यासण्याजोगें आहे

ज्या नाव बोलिजे निजसत्य ते मी सागेन निश्चित
समब्रह्म देखणें सतत ते परम सत्य उद्धवा ॥
वस्तु न देखता मर्ममम जे देखणे गा विषम
तेचि असत्य अतिदुर्गम मत्य ते ब्रह्म समसाम्यें ॥
केवळ जे सत्य भाषण ते निजसत्य नव्हे जाण
तेचि विखीचें निरूपण स्वये श्रीकृष्ण सागत ॥
इतर कवींची वदती ऋत या नाव सत्य म्हणती
हे मत्य मानावे प्रवृत्ती समब्रह्म निवृत्तीमाजी सत्य ॥
ऋत म्हणिजे ते ऐसे येथ सत्यवाचा जें श्रोत्याचें हित
तेहि दु खमबधरहित ऋत निश्चित बोलिजे ॥
त्रिन्न पाहता दिसे विषम त्यामाजी भिती सदा सम
तेवी जग दिसता विषम ज्या ब्रह्म सम निजबोधे ॥

ए भा १८-४६० ते ४६५

‘विषम दिसणाऱ्या विश्वात सत्य किंवा परब्रह्म हे सम असतें’ हा भाव वरील ओव्यात आला आहे ऋग्वेदातील अंतिम सूक्तातील समत्वाची कल्पना या ठिकाणीं सत्याच्या रूपानें स्पष्ट झाली आहे हे उघड आहे. दु खसंबधरहित व हितकारक सत्यवाणी असा ऋताचा अर्थ नाथांनीं या ठिकाणीं दिला असला तरी वैदिक ऋताची कल्पना ‘सत्या’ च्या विवरणात

प्रतिबिंबित झाली आहे केवळ सत्यवचन म्हणजे सत्य नसून समत्वदर्शन हे सत्य होय समत्वरूपानें या सत्याचा घेतलेला प्रत्यय म्हणजेच परब्रह्म-प्राप्ती. (सत्य आणि परब्रह्म हे ऋताचे पर्याय थोर आचार्यांनी दिल्याचें पूर्वी उल्लेखिले आहेच नाथानी सत्य म्हणजे परब्रह्म हा जो अर्थ केला आहे तो या परपरेस अनुसरूनच)

ऋग्वेदातील उपत्य सूक्तात उल्लेखिल्याप्रमाणें विश्व ही सत्स्वरूपी परब्रह्माची स्फूर्ति आहे हे नाथानीहि प्रतिपादिलें आहे

बीज ऊम दोर्ना एकरूप तैसा प्रपन्न जाण मूढम चित्स्वरूप
जेवि कापुमाचे ततु कानेनि निश्चितु पट कल्या ॥
आढेवे विणले ततु त्यामि वम्बनाम वृथा मात्र
तेवी ममार शब्द हा व्यर्थुं स्फुरे भगवतू मा नत्वरूपे ॥

— ए मा १२-४११, ४१३ ते १५

विश्व मिथ्या नाहीं सत्याचाच तो आविष्कार आहे त्यामुळें प्रपन्न किंवा ससार उपेक्षणीय ठरत नाही त्याच प्रमाणें देहधारी मानव देखील

कर्मभूमि नरदेहप्राप्त हें पूर्ण निजभागाचे मथित
देव नरदेह वाछित

— ए मा ३-२७०

यालागी नरदेह निधान जेणे ब्रह्ममायुट्यी घटे गमन
देव वाछिती मनुष्यपण देवाचे स्तवन नरदेहा

— ए मा ९-२५०

या देहाचेनि माधने अविनाशपद पावणे — ए मा ९-२८१

असा नरदेहाचा महिमा असल्यानें पूर्वसुकृतानें प्राप्त झालेल्या नरदेहाच्या योगानें शाश्वत धर्माचें आचरण करणें मनुष्यमात्राचें परम कर्तव्य ठरतें हा शाश्वत धर्म म्हणजे विप्रम दिसणाऱ्या विश्वात समत्वानें असणारे, देव ज्याचें संरक्षण आणि संवर्धन करतात ते ऋततत्त्वच होय सत्याप्रमाणेच कर्म देखील ब्रह्मस्वरूप असते ही नाथांची शिकवण, प्रपन्न परमार्थरूप असत्याचा त्याचा सिद्धांत म्हणजे ऋतप्रेरणेचाच आविष्कार होय ४५

एकनाथानीं पुरस्कारिलेल्या भागवतधर्माचे स्वरूप विशद करण्यापूर्वी भागवतधर्माची पूर्वपीठिका आणि प्रेरणा याचा विस्तारानें प्रपंच का

करण्यात आला याची कल्पना आता येईल विशिष्ट देवतेची उपासना व विशिष्ट आचारधर्म एवढाच भागवतधर्म नव्हे भागवतधर्माचें आराध्य दैवत आणि आचार यांना विशिष्ट ध्येय आहे मानवी कर्तव्य आणि विश्वाची धारणा याचा समन्वय या धर्मानें साधला असून विश्वात सत्याचा प्रकाश प्रभावी व्हावा, असत्याचें निराकरण व्हावें यासाठीं भागवतधर्माचा अवतार आहे या व्येयाशी - ऋतरक्षणाच्या प्रेरणेशी - सुसगत असा आचार, विचार आणि आराध्य देव याची साधना सांगण्यात आली आहे आचारधर्म किंवा आराध्य दैवत याच्या पेक्षा ऋतरक्षणाच्या प्रेरणेत भागवतधर्माने अधिक महत्त्व दिले आहे त्यामुळे या धर्मात प्रगमनशीलता टिकून राहिली. जडता आणि सांप्रदायिकता या धर्मात दृढमूल झाली नाही ती यामुळेच भागवतधर्माची ही ऋतरूप मूल प्रेरणा एकनाथानी पुरस्कृतिलेल्या भागवतधर्मात आढळून येते म्हणून वेदकालीन धर्मप्रेरणा व पूर्वपीठिका याचा विचार प्रथम करण्यात आला आहे

भागवतधर्माच्या विकासक्रमात ऋततत्त्वाचा आविष्कार भिन्नकाळीं कोणत्या स्वरूपात झाला याचा अभ्यास यानंतर व्हावयाचा असून तदनंतर नाथोक्त भागवतधर्माचें स्वरूप स्पष्ट करण्यात येईल

३. टीपा

- १ मनु, २-६
- २ पूर्वमीमांसा, १-१-२
- ३ ज्ञानेश्वरी, ९-३०७ ते ३२०,
- ४ गीता, १२-१५
- ५ ऋग्वेद, १०-१९०-१ ते ३
- ६ ऋग्वेद, १-६५-३ व ४
- ७ ऋग्वेद, १-६५-९ व १०
८. ऋग्वेद, ६-५१-३.

- ९, ऋग्वेद, १-१८९-६
- १० ऋग्वेद, १-१-८
- ११ ऋग्वेद, १-१६१-५ व ६
- १२ ऋग्वेद, ७-८५-४
- १३ ऋग्वेद, १०-१२४-५
- १४ ऋग्वेद, १-१-८
- १५ ऋग्वेद, १-१५३-३
- १६ ऋग्वेद, ३-३१-५
- १७ ऋग्वेद ४-२३-८
- १८ ऋग्वेद, ४-२३-९
- १९ ऋग्वेद, १-१२३-१३
- २० ऋग्वेद, ७-६१-३
- २१ ऋग्वेद, ६-६८-२
- २२ ऋग्वेद, १-१७९-२
- २३ ऋग्वेद, ६-३-१
- २४ “ग्रीक आणि रोमन देवतांचा मवध देवाशी (fate) निगडित ज्ञात्य आहे त्या प्रमाणे वेदिक देवता ऋताशी सबद्ध आहेत प्रत्येक देवता आपल्या रक्षेन कृतस्वरूपी असून ती कृताचा आविष्कार करते, कृताचे संरक्षण करते आणि कृताचीच इच्छा बाळगते ” Griswold, *Religion of Rigveda* P 107 & 109
- २५ Macdonell, *Sanskrit English Dictionary*.
- २६ Adolf kaegi, *Rigveda The Oldest Literature of Indians*, P 126
- २७ Oldenberg, *Vedic Hymns* vol I & II.
- २८ गीता, ३-१७ ते २५
- २९ ब्रह्मालागी कर्म सांठणे हे कुडे पाय खटोनि पुढे चालू पाहमी
टोळ्याची नव्हाळी धेऊनाता मरतळी
पाहो जाता मुळी पाहणेच नाही
एका जनार्दनी सर्व कर्म पाही साडी माटी नाही तथे ठायी ॥
फळाअगी फूल ठोले ब्रह्मी कर्म तैसे चले
फळामाजी फूल जैसे ब्रह्मी कर्म तेवि प्रकाशे

फूल सुकें फळ पोखे कर्म ब्रह्मचि होय देखे
एकाजनार्दनी वर्म कमी देख झाले ब्रह्म ॥

— एकनाथ गाथा, (तुळारामनात्या म्पादित) पृ ४४४ व ४४६

३० ऋग्वेद, १०-१३३-६

३१ ऋग्वेद, १०-१७७-३

३२ उपनिषत्प्रकाश, पुष्प ९ वे पृ ८३ ते ९०

३३ किता, पृ ५९५

३४ निरुक्त, द्वितीयखंड, पृ १०७ व १०११

‘अहमस्मि’ ही कथा चतुःश्लोकी भागवतानील पहिल्या श्लोकाशी समा-
नयक आहे हे लक्षात ठेवण्यामारखे आहे वेदोक्तधर्म भागवतधर्मात कशा
राताने परिणत झाला याचा प्रत्ययहि यावरून येण्यामारखा आहे चतु -
श्लोकी भागवताचा पहिला श्लोक असा

अहमेवाममेवायि नान्यद् यत्सदमत्परम्
पश्चादह यदेतच्च योऽवगिथित मोऽस्म्यहम् ॥

३५ निरुक्त, द्वितीय खंड, ८-६ आणि २-२५, ४-१९

३६ ऋग्वेद, १-१३६-२

३७ ऋग्वेद, ५-६४-४

३८ ऋग्वेद, ४-२३-९

३९ ऋग्वेद, ३-६१-६

४० ऋग्वेद, १-२७-४

४१ ऋग्वेद, २-२७-८

४२ धर्मकोश, उपनिषत्कांड, प्रथमखंड पृ ४३०

४३ किता, पृ ४३४ व ४४८

४४ शतपथब्राह्मण, १४-११ ‘मरवो विष्णु’

४५ कर्म-ब्रह्माची एकरूपता वर दिलेल्या २९ व्या टिपेतील अभगात आढळून
येईल प्रपंच परमार्थरूप असल्याचे प्रतिपादन नाथवाङ्मयात विपुल आहे
उदा०- आवटे, एकनाथाच्या अभगाचा गाथा, क्र ३२६१,
हस्तामलक, ५७७ व ५७९, अे भा २३-३८९-३९४.

द्वितीय खंड

भागवतधर्माचा विकास

- ✿ गीतोपदिष्ट धर्म
- ✿ नारायणीय धर्म
- ✿ गीता ते भागवत
- ✿ भागवतपुराणोक्तधर्म
- ✿ 'भाष्यकाराते वाट पुसतु'
- ✿ भागवतधर्माचे मध्ययुगीन स्वरूप

४. गीतोपदिष्ट धर्म

महाभारतकालीन द्विविध स्वरूप-भगवान् कृष्णाचे व्यक्तिमत्त्व-गानेचे महत्त्व-गीतेतील ब्रह्मविद्या-आणि योगशास्त्र-धर्माचा व्यापक अर्थ-रुनोदभव धर्म-सुलभ व्यक्तोपासना-भक्तिप्रधान भागवतधर्म-

भागवतधर्माच्या भिन्नकालीन स्वरूपाच्या दृष्टीने या धर्माच्या विकास-क्रमात पाच कालखंड कसे पडतात याचे विवेचन पहिल्या प्रकरणात आले आहे यापैकी भागवतधर्माचा उद्गम आणि प्रेरणा याच्या विवरणात पहिल्या कालखंडाचा म्हणजे वेदकालीन स्वरूपाचा विचार झाला असल्याने त्याचे निराळे विवेचन करण्याची आवश्यकता नाही वेदकालानंतर महाभारतकालीन भागवतधर्माचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरते महाभारतात भागवतधर्माचे द्विविध स्वरूप आढळते मीष्मपर्वातर्गत भगवद्गीतेत सांगितलेला भागवतधर्म आणि शांतिपर्वातील नारायणीयाख्यानातून आलेला नारायणीय धर्म

महाभारतकालीन धर्माचे द्विविध स्वरूप

एकाच महाभारतात हे दोन्ही उपग्रंथ येत असले तरी त्याचे स्वरूप मात्र भिन्न वाटते त्यावरून मूळ भगवद्गीता रचल्यानंतर बराच कालावधि लोटल्यावर शांतिपर्वातील नारायणीयाख्यानाची रचना झाली असावी असे वाटते नारायणीय आख्यानात 'हा धर्म गीतेत पूर्वी सांगितला आहे' असे स्पष्ट उल्लेख आले आहेत ' इतकेच नव्हे तर महाभारतात आदिपर्वापासून गीतेचा निर्देश अधूनमधून येतो त्यावरून 'महाभारतापूर्वी गीता रचण्यात आली असावी. - प्राचीन भागवतधर्माचे स्वरूप सक्षेपाने सांगणारी गीता महाभारताच्या एखाद्या संस्करणाच्या वेळी महाभारतात

समाविष्ट करण्यात आली असावी' हे असंभवनीय वाटत नाही ^२ गीता आणि नारायणीय आख्यान यांच्या दर्म्यान दीर्घ कालावधि लोटल्यासुद्धे स्वरूपात भिन्नता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे गीतोपादिष्ट धर्मच नारायणीय धर्माच्या रूपाने सांगितला आहे असें महाभारतकारांनीच नमूद केल्या कारणाने उपरोक्त दोन्ही ग्रंथ भागवतधर्मीय परंपरेतीलच आहेत या विषयी मात्र शका रहात नाही

भगवान् कृष्णाचें व्यक्तिमत्त्व

शका उरते ती कृष्णाच्या अवतारासंबंधी भागवतधर्मात कृष्ण हा विष्णूचा अवतार मानला जातो 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयं' ही उक्ती भागवतधर्मीयांच्या परिचयाची आहेच काही अपवाद वगळले तर गीतेंत श्रिकृष्णाचा उल्लेख सर्वत्र 'श्रीभगवान्' असा आला आहे महाभारतातील कृष्णाचे चारित्र्य लक्षात घेता त्याला अवतारी पुरुष म्हणून महाभारतकालात मान्यता मिळाली होती काय ? कृष्ण या नावाची व्यक्ति अस्तित्वात तरी होती काय ? अशा काही शका या सदर्भात उपस्थित होतात

वेदकालापामून महाभारताच्या कालापर्यंत महत्त्वाच्या तीन ठिकाणी तरी 'कृष्ण' चा संवध येतो वेदातील मन्त्राचा द्रष्टा, छान्दोग्योपनिषदात उल्लेखिलेला घोरआगिरसाचा शिष्य देवकीपुत्र आणि महाभारतात अर्जुनाला गीता सांगणारा हे तिन्ही कृष्ण भिन्न असून भागवतधर्माच्या उत्तरकालीन संस्करणात ते अभिन्न झाले असें कै भांडारकराचें मत आहे ^३ लोकमान्याच्या मताप्रमाणे कृष्ण चार पाच नसून तो एकच ऐतिहासिक पुरुष आहे. ^४ इतरहि काही विद्वानांनी हाच अभिप्राय व्यक्त केला असून या ऐतिहासिक पुरुषाचा काल ख्रिस्तापूर्वी किमान ९ शतके दिला आहे ^५

आपल्या विवेचनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न यापुढचा आहे : महाभारतकालात कृष्णाची गणना विष्णूच्या अवतारात होत होती काय ? 'श्रीभगवानुवाच' या गीतोक्त पदाची सगळी लावावयाची असेल तर कृष्ण भारतकालात देखील अवतारी पुरुष मानला जात असे हे निःसंदिग्धपणे सिद्ध झाले पाहिजे. सभापर्वात दुर्योधनादिकानीं कृष्णाची निंदा केली

आहे त्यावरून अशी शका उपस्थित होते परंतु इतरत्र आलेले उल्लेख देखील जमेस धरावयास पाहिजेत 'कृष्ण हा आदितीचा पुत्र आहे, तो विष्णूचा अवतार आहे' असें वर्णन वनपर्वत आले आहे अनुशासन-पर्वतातील विष्णुसहस्रनाम, शांतिपर्वतातील कृष्ण-युधिष्ठिर-मवाद, याच पर्वतातील नारायणीय आख्यान या ठिकाणी कृष्ण विष्णूचा अवतार असल्याचे स्पष्ट उल्लेख आहेत ^६ इतकेच नव्हे तर 'महाभारताची रचनाच विष्णूची महती गाण्यासाठी झाली आहे' ^७ असा समज व्हावा, इतकी कृष्णाची महती महाभारतात वर्णिली आहे

वरील विवेचनाच्या सदर्भात पुढील बाबी गृहीत धरण्यास हरकत नसावी

- १) अर्जुनास गीता सांगणारा कृष्ण हा आदितीचा पुत्र अगून तो विष्णूचा अवतार आहे
- २) भगवान् कृष्णानें गीतेत जो धर्म सांगितला तोच नंतर नारायणीय धर्माच्या रूपानें शांतिपर्वत आला आहे
- ३) गीता आणि शांतिपर्वतगत नारायणीय धर्म यांच्यात कालावाचे बराच छोटल्यानें दोन्ही ठिकाणीं आलेल्या धर्माच्या स्वरूपात भिन्नता आढळून येते

म्हणून महाभारतकालीन भागवतधर्माच्या स्वरूपाचा अभ्यास करताना गीतोपादिष्ट धर्म आणि नारायणीय धर्म या दोहोंचाहि विचार करणे आवश्यक ठरते

गीतेचें महत्त्व

वेदोक्त धर्मप्रेरणेतून भागवतधर्माची परिणती झाली अमली तरी श्रीमद् भगवद्गीता हा या धर्माचा प्राचीनतम आद्य प्रमाण ग्रंथ मानला जातो. वैदिक परंपरेतील अन्यपंथीयांनीं देखील या ग्रंथास प्रमाण मानलें आहे. भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या प्रस्थानत्रयीत गीतेस महत्त्वाचें स्थान असल्यामुळे भिन्न विचारसरणीच्या आचार्यांनी आणि तत्त्वचिंतकानी गीतेवर माथ्यें लिहून आपली मतप्रणाली मांडली आहे आद्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निंबार्काचार्यांचे अनुयायी, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या आचार्यांनी आपला

वेदाताविषयक दृष्टिकोन गतिवर टीकाभाष्ये लिहून प्रतिपादिला आहे.

महाराष्ट्रात ज्ञानेश्वरानी भागवतधर्माचा उपदेश गीतेवरील 'भावार्थ-दीपिके' च्या रूपाने केला आहे. महानुभाव पश्चात गीतेवरील प्राकृत टीका विपुल आहेत. दासोपतानीं सव्वालक्ष 'गीतार्णव' लिहूनहि 'गीतार्थचक्रिका' लिहिली. अलीकडच्या काळात लोकमान्य टिळक व आचार्य विनोबा भावे यांनीहि आपली विचारसरणी गीतेवरील विवरणातूनच प्रगट केली आहे. आह्मिताग्नि राजवाडे यांनी 'निर्द्वंद्व' तत्त्वाच्या पुरस्कारार्थ लिहिलेले गीता-भाष्यहि या सदर्भात लक्षात ठेवले पाहिजे.

महाराष्ट्रवाहिर देखील हाच प्रकार आढळतो. योगी अरविंदाचें 'दैवी जीवन' आणि महात्मागार्धीचा अनासक्ति'योग गीतेवरच अधिष्ठित आहेत. पौर्वात्य आणि पाश्चात्य तत्त्वज्ञात मान्यता पावलेले डॉ. राधाकृष्णन् यांनीहि गीतेवर भाष्य लिहिले आहे. कित्येक पाश्चात्यांना देखील या ग्रंथाने वेड लावले आहे. 'सामान्य जनतेचे बायबल' या शब्दात गीतेचा गौरव पाश्चात्यांनी केला आहे.

सर्वकालीन पौर्वात्य व पाश्चात्य, तत्त्वचिंतक आणि मुत्सद्दी यांना प्रेरणा देणारा हा ग्रंथ म्हणजे भारतीय तत्त्वज्ञानाचा एक अष्टपैलू. हिराच होय. सुमारे तीन हजार वर्षांच्या कालावधीत गीतेचें महत्त्व याकिंचित्हि कमी झाले नाहीं. या महान् ग्रंथात उपदेशिलेल्या शाश्वतधर्मास गीतेच्या या महतीचें श्रेय दिलें पाहिजे.

गीतेतील ब्रह्मविद्या —

कर्म, भक्ति आणि ज्ञान हे तीन 'योग' गीतेने उपदेशिले आहेत. या योगांपैकी कर्मयोग आणि भक्तियोग यांचा वेदोक्त ऋतुप्रेरणेशीं असलेला साक्षात् संबंध दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रकरणात विशद करण्यात आला आहेच. गीतेतील ज्ञानयोगाचा आणि ऋताचा संबंधहि याच स्वरूपाचा आहे. गीतेतील ज्ञानयोग हा उपनिषदांनी प्रतिपादिलेल्या तत्त्वाचा परिपाक आहे. वेदातील ऋतुरक्षक वरुणाच्या गुणधर्माचा विकास उपनिषदांतील ब्रह्मविद्येच्या रूपाने झाला असल्याने या योगाची प्रेरणा देखील वेदोक्त ऋतु हीच ठरते. अशरीरीतीने गीतेतील योगत्रयीचा ऋताशी साक्षात् संबंध

येतो त्यामुळे ऋतुप्रेरणेचा भारतकालीन अवतार म्हणजेच गीतोपदिष्ट भागवतधर्म असे म्हणता येईल.

उपनिषद्विद्येचा गीतेवर बराच परिणाम झाला आहे कठ, केन, छादोग्य, बृहदारण्यक इत्यादि उपनिषदातून कित्येक श्लोक व श्रुतार्थ गीतेंत जसेच्या तसेच किंवा भावार्थाने घेतले आहेत. विचारसाम्य दर्श विणारी स्थळें तर विपुल आहेत १

गीतेतील ज्ञानयोगाप्रमाणे कर्मयोगाचे मूळरूपहि उपनिषदात आढळून येतें निष्कामकर्मयोगाचा पुरस्कार सूत्ररूपानें ईशोपनिषदात केला आहे श्वेताश्वतरोपनिषदात परमेश्वरार्पणपूर्वक कर्म करण्याचा आदेश आहे १० कर्म ही उपासनेची प्रतिष्ठा आहे (केन), कर्म करणारा मनुष्य जन्ममृत्यु तरून जातो (कठ), सर्व ब्रह्मविदामध्ये क्रियावान् पुरुष श्रेष्ठ आहे (मुण्डक), करून पाहिल्याशिवाय निष्ठा उत्पन्न होत नाही (छादोग्य), या मारम्हीं किती तरी वचनें प्रत्यक्ष किंवा भावार्थानें गीतेच्या तत्त्वज्ञानात अंतर्भूत झालीं आहेत

- आणि योगशास्त्र

केवळ उपनिषद्विद्येचे सकलन अथवा समन्वय एवढेच गीतेचें उद्दिष्ट होते असे मात्र म्हणता येणार नाही गीतेंत 'ब्रह्मविद्या' असली तरी गीता हे 'योगशास्त्र'हि आहे प्रत्येक अव्याच्या शेवटी 'इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे ...' असा सकल्प असतो याचा अर्थ असा की, उपनिषदातर्गत ब्रह्मविद्या योगशास्त्राच्या पार्श्वभूमिविग गीतेमध्ये आली आहे किंवा ब्रह्मविद्येस 'योगशास्त्रा'ची जोड गीतेने दिली आहे

धर्मधारणार्थ 'योग' शास्त्राच्या आधारानें ब्रह्मविद्या सांगण्याची आवश्यकता महाभारतकाळात निर्माण झाली होती कारण, ब्रह्मविद्या किंवा ज्ञानमार्ग वाढत वाढत आत्यंतिक सन्यासनिष्ठेंत परिणत झाला होता. त्याच प्रमाणे कर्ममार्गाचा सकोच इतका झाला होता की, वेदोक्त यज्ञयाग एवढेच कर्मांचें स्वरूप मान्यता पावले होते. ज्ञानमार्गानें सर्वकर्मसन्यासपूर्वक आत्मचिंतन हें ध्येय मानले होतें तर कर्मठानीं यज्ञयागादिक विधीतच धर्माची परिसीमा मानली होती वस्तुतः ज्ञान आणि कर्म याचा परस्परश्री

विरोध नसून एकाच नाण्याच्या दोन बाजूप्रमाणे त्याचा सबंध आहे. गीतेच्या पूर्वकालात ही सगती सुटली होती जानी सन्यासी झाले ^{११} व श्रुतिज्ञ कर्मठ बनले आणि बहुजनसमाज धर्मविहीन झाला पागळ्या शरीरात समर्थ मन आणि घडवाकड शरीरात पागळे मन असावे तशी समाजपुरुषाची अवस्था वर्माच्या या एकात्मिक कल्पनेमुळे झाली या दोन्ही मार्गांना विश्वाचा आणि विश्वकल्याणाचा विसर पडला व्यक्तिविकासास आणि समाजकल्याणास पोषक व पूरक होऊ शकेल अशा प्रकारचा ऋतधर्म सांगण्यासाठी गीतेचा अवतार झाला

केवळ कर्म किंवा केवळ ज्ञान यांनी समाजविकास घडत नसतो ज्ञानाने कर्म टोळस होते आणि कर्माने ज्ञान कृतार्थ होतें अशा डोळस कर्माचा उपदेश गीतेत आला आहे गीतेत कर्मयोग आहे, ज्ञानयोग आहे तसाच भक्तियोगहि आहे परंतु हे योग स्वतंत्र किंवा परस्परनिरपेक्ष नसून परस्परपूरक आहेत समर्पक नावच द्यावयाचे झाल्यास गीतेत 'जीवनयोग' आहे असे म्हणावे लागेल गीतेचे योगशास्त्र या प्रकारचे आहे 'कर्मसु कौशलम्' हा या योगाचा प्रारंभ असून जीवात्म्याचा परमात्म्याशी योग ही त्याची परिसीमा आहे 'महाभारतकाळात जी परिस्थिती निर्माण झाली होती त्या परिस्थितीत उपनिषदांचे आदर्श कसे लागू पडतात हे गीतेने दाखविले आहे श्रद्धावान् मनुष्याला उपनिषदांतील ध्येयवाद उपदेशितांना गीतेने आपला वर्म उपनिषदावर आधारला उपनिषदांतील चिंतनशील ध्येयवाद भक्तिप्रधान वैयक्तिक जीवनातहि साकारता येतो हे गीतेने दाखविले. गीतेतील अथात्मवाद उपनिषदांतील सत्यदर्शनावर आधारलेला असूनहि व्यक्तिगत जीवन परिपूर्ण करण्यावर गीतेने अधिक भर दिला आहे ^{१२}

म्हणूनच जीवनाचे केणतोंहि अग गीतेने तिरस्कृत ठरविले नाही अखिल विश्वात आणि व्यक्तीच्या हृदयात परमेश्वर आहे विश्वातर्गत आणि हृदयस्थ परमेश्वराच्या इच्छेशी सुसंगत असेच कर्म आपल्या हातून घडेल अशा पद्धतीने व्यक्तीने आपले चरित्र घडविले पाहिजे. सत्कर्मानेच जीवेश्वरसंयोग साधता येतो 'लोकसंग्रह' (Solidarity of the world) हे व्यक्तीच्या कर्माचे साध्य असून ज्ञान आणि कर्म याची

परिसीमा सुद्धा हीच आहे यासाठी इन्द्रियदमन न करता इन्द्रियाना 'अभ्यास आणि वैराग्य' याच्या साहाय्याने योग्य ते वळण लावले पाहिजे म्हणजे सकुचित स्वरूपाचा अहंकार लुप्त होऊन व्यापक अह-वृत्ति (अह ब्रह्मास्मि) जागृत होते व या अवस्थेत हृदयस्थ परमेश्वरच विश्वात्मक रूप धारण करून सर्वत्र वास करित आहे असा अनुभव येतो असा विश्राम गीतोक्त धर्मात आढळतो

‘धर्मा’ चा व्यापक अर्थ

‘धर्मसमूह बुद्धीचा’ मोह दूर करून स्वधर्माचरणाच्या योगाने धर्मसंस्थापना करण्याचे व्येय गीतेपुढे हात म्हाणूनच धर्म हा शब्द अत्यंत व्यापक अर्थाने गीतेंत योजला आहे यज्ञयागादिक कर्म या अर्थाने गीतेंत धर्म या शब्दाचा उपयोग करण्यात आला नाही वर्णाश्रमाप्रमाणे प्राप्त झालेले कर्तव्य या अर्थाने ‘स्वधर्म’ हा शब्द गीतेंत आला आहे विश्वाचा नियम या अर्थाने चौथ्या अव्यायात (श्लोकात ७ व ८) धर्म या शब्दाचा उपयोग गीतेंत केला आहे अथर्ववेद आणि शतपथब्राह्मण या ग्रंथात याच अर्थाने ‘धर्म’ या शब्दाचा प्रयोग करण्यात आला आहे विश्वनियम किंवा वेदातील ‘ऋत’ हा अत्यंत प्राचीन असा धर्म शब्दाचा अर्थ गीतेस अभिप्रेत आहे ^{१३} ऋताच्या व्यापक अर्थाच्या सदर्भात गीतेंतील ‘धर्माचा’ अर्थ लावला असता गीताकारास कोणत्या स्वरूपाचा धर्म अभिप्रेत होता याची कल्पना येईल. ‘(विश्वाची धारणा करणारा) धर्म अधर्माचरण किंवा विपरीत धर्मकल्पना याच्या योगाने लोप पावू लागतो त्यावेळीं धर्माची घडी नीट बसविण्यासाठी मी अवतार घेतों’ हे भगवताचे उद्गार (गीता, ४-७ व ८) ‘देव ऋतरक्षक असतात, सज्जनाचा मार्ग हा ऋताचा मार्ग असतो,’ ^{१४} या पूर्वी वर्णिलेल्या वेदोक्त देवतांच्या धर्माशी किती सुसंगत आहेत याची कल्पना येईल याच धर्माच्या रक्षणासाठी स्वधर्माच्या योगाने प्राप्त झालेली कर्मे निरपेक्ष बुद्धीने करण्याचा आदेश भगवान् श्रीकृष्णानी अर्जुनास दिला आहे

ऋतोद्भव धर्म

या दृष्टीने विचार केला असता 'गीता कर्मसंन्यासपर आहे' हा संन्यासवाद्याचा सिद्धांत टिकूच शकत नाही गीता कर्मयोगपर असल्याचे लोकमान्य टिळकांनी सिद्ध केलेच आहे त्याच्याहि पूर्वी निराळ्या संदर्भात एकनाथानी 'कर्मसंन्यास हा गीतेच्या प्रतिपादनाचा विषयच नव्हे' असा सिद्धांत मांडला आहे. एकनाथी भागवत, (२-४२१, ४२१, २२), चतुः-श्लोकीभागवत (६५८-६६५), स्वात्मसुख (२६२-७०), हस्तामलक (३५४-३५६) या ठिकाणी निष्काम कर्मयोग हीच खरी समाधि असल्याचें नाथानी सांगितलें असून आधारासाठी गीतेचा उल्लेख केला आहे ^{१५} गीता ही निष्कामकर्मयोगपरच आहे असे एकनाथाचें मत असून भागवत-धर्माच्या ऋतरूप प्रेरणेवर तें आधारलेलें आहे

या धर्मात ऋतप्रेरणा प्रभावी असल्याने परमेश्वराचे ज्ञान म्हणजेच जीवनाची कृतार्थता अशी भूमिका गीतेने घेतली नाही ज्ञानोत्तर स्वतःसाठी आवश्यक नसलें तरी 'लोकसंग्रहार्थ' कर्माची आवश्यकता गीतेने प्रतिपादिली आहे 'मला स्वतःसाठी कोणत्याहि कर्माची आवश्यकता नसताना मी लोकसंग्रहार्थ कर्म करीत असतो' असे भगवान् स्वतः सांगतात म्हणून, ज्ञानोत्तर निष्काम कर्माचें आचारण हे ज्ञानाचे कर्तव्य ठरते असा गीतेचा सिद्धांत आहे

म्हणजे, प्रथम व्यक्तिविकासासाठी स्वधर्माचरण करावयाचें कर्माचा अहंकार जडू नये, बुद्धीचें स्थैर्य दळू नये म्हणून समबुद्धीने आणि ज्ञानपूर्वक निष्काम कर्म करावयाचें परमेश्वराच्या यथार्थ स्वरूपाचें ज्ञानयोगानें वा भक्तियोगाने ज्ञान ज्ञाल्यानंतर विश्वाच्या कल्याणासाठी सतत कर्म करावयाचें व आत्मोद्धाराबरोबरच विश्वोद्धारादि करावयाचा हे ज्ञान गीतेच्या द्वारे भगवतांनी सांगितले आहे अर्थात्च व्यक्तीच्या आचरणातहि ऋतरक्षणाम प्राधान्य आहे. गीतेने सांगितलेल्या धर्माचा आणि ऋताचा अशा रीतीने साक्षात् संबंध आहे

गीतेत तत्त्वचर्चाहि प्रसंगोपात आली आहे परंतु तत्त्वचर्चेने अज्ञ जनाचा बुद्धिभेद होणार नाही व मूळ साध्यावर केंद्रित झालेलें लक्ष

दळणार नाही याचीहि दक्षता गीताकारानी घेतली आहे. शास्त्र हे व्याघ्र-मुख असते असे म्हणतात म्हणून सामान्य माणूस शास्त्रापामून दूर अंतरावरच राहण्याचा प्रयत्न करतो. किंवा शास्त्रीय चर्चेच्या चक्रव्यूहातच गुंतून पडतो त्यामुळे या शास्त्राचा आणि आपल्या प्रत्यक्ष जीवनाचा काही संबंध आहे याचा त्याला विसर पडतो. हा विसर पडणार नाही त्याचप्रमाणे ज्ञानाने व्यक्तिमत्त्व समृद्ध करण्याचे उद्दिष्ट दळणार नाही याचीहि गीतेने काळजी घेतली आहे. म्हणूनच स्थितप्रज्ञ, ज्ञानी, आणि भक्त याच्या गुणाचा उल्लेख त्या त्या चर्चेच्या अनुसंधानाने गीतेत केला आहे व सर्वांचे गुणधर्म जवळपास सारख्याच स्वरूपाचे अमतात हेहि त्यानिमित्ताने दर्शविले आहे. हुस या अध्यायातील स्थितप्रज्ञाची लक्षणे, पुढे आलेली ज्ञानी पुरुषाची लक्षणे, अथवा बाराव्या अध्यायातील भक्ताची लक्षणे किंवा दैवी संपत्तीतील गुणाचा समुदाय हेच दर्शविते.

सुलभ व्यक्तोपासना

‘धर्मसम्भूद चेता’ अर्जुनास धर्माधर्म विवेक सांगताना या धर्माचे स्वरूप विश्वानियमाच्या रूपाने प्रथम भगवतांनी स्पष्ट करून नंतर व्यक्ति धर्माचा उपदेश ‘तू कर्म कर’ असा वारवार कर्माचा उल्लेख करून भगवतांनी केला आहे परंतु व्यक्तीने कर्म करावयाचे ते प्रवाहपतितासारखे नसून स्वधर्माचरणाच्या रूपाने ते करावयाचे. दतकेंच नव्हे तर ते निष्काम-बुद्धीने करावयाचे असा पुढचा मार्ग अर्जुनास सांगण्यात आला आहे. सुख-दुःख, लाभालाभ इत्यादि द्वधाच्या अतीत होऊन समबुद्धीने कर्म केले असताना कर्माचे बंधन लागत नाही म्हणून योगयुक्त होऊन स्थिरबुद्धीने कर्मे करावीत ही पुढची अवस्था उपदेशिली आहे. बुद्धि स्थिर होण्यासाठी मनाचा निग्रह आवश्यक असतो आणि मन तर ‘चल’ आणि ‘दुर्निग्रह’ असे आहे. मग हा योग साधावा कसा? अभ्यास आणि वैराग्य हे त्यावरचे उपाय कृष्णाने सांगितले आहेत. ‘अभ्यासहि साधला नाही तर परमेश्वरार्पण-पूर्वक कर्म कर’ (गीता-१२-१०) असे सांगून भाक्तियोग सुचविला आहे.

अव्यक्त परमेश्वराचे ज्ञान हे कष्टसाध्य असल्यामुळे सगुणरूपधारी

परमेश्वराची उपासना करावी म्हणजे बुद्धि स्थिर होतं परमेश्वराचे ठिकाणी 'मनोबुद्धि' अर्पण करणारा, दृढनिश्चयी, असा भक्त परमेश्वरास आवडतो तो लोकाना उबगत नाही, लोकानाहि त्याचा उबग वाटत नाही तो सुखदुःखादि द्वन्द्वाच्या पलीकडे गेलेला असतो, शत्रु आणि मित्र याच्याशी समभावाने वागतो, असा हा भक्त परमेश्वरास अत्यंत प्रिय असतो भक्ताने ज्या परमेश्वराचें ज्ञान संपादन करावयाचे तो परमेश्वर सर्वव्यापी असून जगातील सर्व दिव्य, भव्य ऐश्वर्यसंपन्न पदार्थांच्या रूपाने त्याच्या अशाचा आविष्कार झालेला आहे ब्रह्माची आणि शाश्वतधर्माची प्रतिष्ठा (आश्रय स्थान) सुद्धा हाच परमेश्वर आहे ज्ञानमार्गावर आरूढ होण्यासाठी कठोर तपस्येची आवश्यकता असते भक्तिमार्गाचे तसे नाही परमेश्वराची अनन्य भक्ति करणारा भक्त क्रमाक्रमाने प्रगति करीत करीत शेवटी परमेश्वररूप बनतो असा गीतेचा सिद्धांत आहे ^{१५} 'अमानित्वादि' ज्ञानलक्षणात 'मध्विचानन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी' (गीता १३-१०) असे एक लक्षण आले आहे भक्तियुक्त अतः करणाने केलेल्या साधनेने ज्ञान प्राप्त होऊन परमात्मप्राप्ती होतं हाच अभिप्राय बरील लक्षणात ध्वनित होतो 'मन रामी रगले' या पदात एकनाथानी हाच आशय स्पष्ट केला आहे. ^{१७}

भक्तिप्रधान भागवतधर्म

गीतेची वैशिष्ट्ये सांगताना 'व्यक्तोपासना किंवा भक्तिमार्ग हा गीतेतील उपपादनाचा उपनिपदापेक्षा दुसरा महत्त्वाचा उपदेश आहे . परंतु याहिपेक्षा अधिक महत्त्वाचा भाग म्हटला म्हणजे कर्मयोगाशी भक्तीची व ज्ञानाची जोड घालून देणे हा होय ^{१८}' असे उद्गार लोकमान्यांनी काढले आहेत त्याचें महत्त्व बरील विवेचनाच्या सदर्भात लक्षात येईल गीतेच्या भक्तिप्रधान वैशिष्ट्यास मान्यता देऊनहि 'भक्तिप्रधान भागवतधर्म प्रतिपादण्यासाठी भागवत पुराण ही पुरणपोळी मागाहून बनविली' ^{१९} असे 'गीतारहस्यकार' का म्हणतात हे मात्र लक्षात येत नाही भक्तिप्राधान्य हे भागवतधर्माचे वैशिष्ट्य नव्हतं भागवताच्या काळात तें त्यास प्राप्त झाले असा वस्तुस्थितीशी विरोधी असलेला भाव बरील वाक्यातून निघतो

भक्ति ही स्वतंत्र निष्ठा नाही असें लोकमन्याचे मत आहे ते म्हणताना, 'साधन या नात्यानें ज्ञान आणि भक्ति एकाच योग्यतेची असली तरी भक्ति ही कधीच निष्ठा होत नसून ज्ञान ही निष्ठा म्हणजे सिद्धावस्थेंतील अखेरची स्थिति होऊ शकते असा या दोहोमन्यें महत्त्वाचा भेद आहे अध्यात्मविचार किंवा अव्यक्तोपासना याने परमेश्वराचे ज्ञान होऊ शकतें हे खरे पण, हे ज्ञान झाल्यावर पुढे तो पुरुष ससार सोडून देऊन ज्ञानातच जर गहूं लागला तर गीता त्याला ज्ञाननिष्ठ म्हणते भक्तिनिष्ठ म्हणत नाही कारण, ब्रह्मात्मैक्य अवस्थेंत भक्तीच काय कोणतीच उपासना शिष्टक रहात नाही' २०

आगोदरच्या एका प्रकरणात रहस्यकारांनी 'निष्ठा' या शब्दाचा अर्थ निराळा दिला आहे 'आणि जो मार्ग मोक्षप्रद नाही त्याला निष्ठा हे नाव देता येत नाही कारण, ज्यानें अखेर मोक्ष मिळतो त्या मार्गासच निष्ठा असे म्हणावे.' 'निष्ठा' या शब्दाचा एकनाथानी दिलेला अर्थ लोकेमान्याच्या वरील अर्थास जवळचा वाटतो

जो गुण वाढे देहानी तेणें गुणे होय अत स्थिति
त्या नाव निष्ठा म्हणती - जे मा २५-३०६

गीतेच्या तिसऱ्या अध्यायातील दुसरा श्लोक आधारास घेऊन लोक मान्यांनी 'ज्ञानयोग आणि कर्मयोग' या दोनच निष्ठा गीतेस अभिप्रेत असल्याचेंहि प्रतिपादिलें आहे मूळ श्लोक असा

लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्राप्ता मयाऽनघ
ज्ञानयोगेन साख्याना कर्मयोगेन योगिनाम् ॥

या श्लोकातील 'पुरा' हा शब्द महत्त्वाचा आहे. पुरा म्हणजे पूर्वी (तिसऱ्या अध्यायापूर्वी नव्वे तर गीतोपनिष्ठ धर्म सांगण्यापूर्वी) दोन निष्ठा अस्तित्वात होत्या तिसरी भक्तिनिष्ठा गीतेनें प्रथम सांगितली हा भाव वरील श्लोकात आहे ('पुरा पूर्व सर्गादौ' असा अर्थ शंकराचार्यानीहि याच श्लोकावरील भाष्यात दिला आहे) याचाच अर्थ असा होतो की, भक्ति ही अभिनव निष्ठा गीतेनें प्रथम सांगितली आहे. अन्य दोन निष्ठा पूर्वीपासून प्रचलित होत्या भागवतधर्मातील कर्मप्रधान मार्गाचा लोप झाल्यानंतर भक्तिप्रधान मार्गास प्रारंभ झाला असें मानण्याचें कारण

नाहीं भक्तिप्राधान्य हे गीतेपासूनच भागवतधर्माचे वैशिष्ट्य आहे. नारायणीय धर्मातहि तें आढळते भागवतपुराण देखील याच भक्ति-प्राधान्याचा पुरस्कार करते एकनाथानी सुद्धा भागवतधर्म भक्तिप्रधान मानला आहे परंतु, भक्ति म्हणजे केवळ भजन नव्हे तर स्वधर्माप्रमाणे कर्म करणे अशी त्याची भूमिका आहे २१

भागवतधर्माची मूळ प्रेरणा लक्षात घेता भक्तिप्राधान्य हे या प्रेरणेशी विसगत मानण्याचें कारण नाहीं भक्ति ज्या श्रद्धेतून उदय पावते ती श्रद्धा ऋतजात असून भक्तीचा प्रथम वर्षाव ज्या देवतेवर झाला तो वरुण ऋतरक्षक असल्यामुळे भक्तीचा आणि ऋताचा प्रत्यक्ष सबंध कसा पोंचतो हे पूर्वी विवेचिले आहेच २२ भक्तीचा विकासहि वेदोक्तधर्माच्या ऋतमय-परंपरेतून झालेला असल्याने गीतेंतील कर्म आणि ज्ञान या योगाप्रमाणेंच भक्तियोगाहि साक्षात् ऋततत्त्वाशीच संबंधित आहे हे सिद्ध होतें

गीतोपदिष्ट धर्माचें सार

साराश, प्रत्यक्ष जीवन जगत असताना, विषम परिस्थितीतहि चित्ताची समता टाळू न देता कर्तव्य कर्म अविचल निष्ठेने करण्याचा उपेक्ष गीतेंत प्रामुख्याने करण्यात आला आहे विषमतेने भरलेल्या या जगात दुःखादि-काच्या आवर्तात माणूस सापडतो अशा वेळीं जग वाईट आहे म्हणून त्यावर रुसून बसण्यात स्वार्थ किंवा परार्थ काहीच साधता येत नाही त्याच-प्रमाणें सुखदुःखादिकाच्या आघातानें आपली बुद्धि विचलित होऊ देण्यातहि अर्थ नसतो प्राप्तकर्म मानवाला चुकत नाही त्यास चुकविल्यानें स्वहित किंवा परहित मानवाला साधता येत नाही मानवाच्या आणि विश्वाच्याहि जीवितघात्रेसाठी कर्म आवश्यक असते म्हणून व्यक्तिविकासासाठी आणि विश्वाच्या कल्याणासाठी कर्म केले पाहिजे तें कर्म निष्कामबुद्धीनें फलाची आकांक्षा न बाळगता केले म्हणजे कर्माच्या बधनातून किंवा सुखदुःखादि-काच्या परिणामातून व्यक्तीस अलिप्त राहता येते इतकेंच नव्हे तर जडजीवाचा विकास होत होत अती तो परमेश्वराशीं एकरूप होतो

ऐहिक सुखोपभोगाकडे धाव घेणाऱ्या सहजप्रवृत्तीवर विजय मिळवून निष्काम कर्मयोगाचा आश्रय घेण्यासाठी लागणारी अविचल निष्ठा ज्ञानानें,

ध्यानानें, किंवा भक्तीनें प्राप्त करता येते- ज्ञान आणि ध्यान हे मार्ग सामान्य माणसाच्या दृष्टीनें सुकर नसतात म्हणून सामान्यासाठी भक्तिमार्ग किंवा परमेश्वरार्पणपूर्वक कर्म करण्याचा मार्ग हा अधिक श्रेयस्कर ठरतो कारण, भक्तिमार्गात अवपाताचा धोका नसतो उपरोक्त तिन्ही मार्गांवरील साधक म्हणजे ज्ञानी, योगी किंवा भक्त अवागतून प्रकाशाच्या दिशेनें निश्चित प्रगति करित असतो अर्ती तो सपूर्ण प्रकाशमय बनतो म्हणूनच, 'भक्ति म्हणजे सहज प्रकाश'^{२३} असा भक्तीचा एक अर्थ एकनाथानी दिला आहे हा प्रकाश ज्याच्या अंतःकरणात उदित झाला आहे त्याला सान्या विश्वात सर्वत्र भगवान् दिसू लागतो एकनाथानीं वर्णिल्याप्रमाणें 'जन नोहे अवघा जनार्दन' अशी त्याची वृत्ति बनते या प्रकाशानें स्वतः भक्त हा तर विश्वरूप बनतोच परंतु इतरांचाहि उद्धार करण्याचे सामर्थ्य त्यात असतें. अशारीतीनें स्वतःच्या कर्मांच्या योगानें भगवताची पूजा करणाऱा मानव^{२४} सिद्धी प्राप्त करून घेऊ शकतो स्वयलनशील सहज-प्रवृत्तीवर विजय मिळवून प्राप्त कर्तव्याचरण आणि स्वधर्मपालन करित करित मानव आत्मवृत्त होत्साता परमेश्वराशी संयोग पावतो व आत्मोद्धारा बरोबरच विश्वोद्धाराहि करतो हे गीतोपादिष्ट भागवतधर्माचे थोडक्यात सार आहे असे म्हणता येईल.

४. टीपा

- १ महाभारत (चित्रशाला आवृत्ति), गातिपर्व, ३४६-११, ३४८-१, ३८८-५३
- २ Dasgupta, *History of Indian Philosophy*, Vol II, Page 552
- ३ R G Bhandarkar, *Vaishnavism Shaktism & other etc* Page 11-12
४. लो टिळक, गीतारहस्य, पृ ५८३

- ५ Hemchandra Rai Choudhari, *Materials for the Early History of Vaishnava sect*, Page, 39.
Dasgupta, *History of Indian Philosophy*, Vol II. Page 544
- ६ महाभारत, शान्तिपर्व, ३४२-७९,
Muir, *Original Sanskrit Texts*, Vol IV, P 118, 193
- ७ Winternitz, *History of Indian Literature*, Vol I, P 320, 326
Muir, *Original Sanskrit Texts*, Vol IV P. 103, 104
- ८ पृ २३
- ९ आगर्गिम् कुजात् उत्पन्न झालेल्या घोर नामक ऋषींनी देवकीपुत्र कृष्ण यास पुढील उपदेश केल्याचे वर्णन छांदोग्योपनिषदात आहे
मरणकाळी या तीन मन्त्रांचा जप करावा तू अक्षत आहेस, तू अच्युत आहेस, तू मृक्षम आहेस तो अमृत्यु झाला त्याला ममानार्थक अशा दोन ऋचा आहेत (त्यांचा अर्थ असा) चिरंतनचिरंतन करण्याची ज्योति नित्यपूर्णत्वानें ब्रह्मवैत्त पाहनात ही ज्योति स्वर्गामध्ये अथवा परब्रह्मामध्ये प्रकाशत असत नभाच्या पलीकडे असलेली ज्योति पहात पहात आम्ही उन्नत झालो ” (छांदोग्य ३-१७-६) गीतेत (८-८, ९ व १०) हाच भाव सांगण्यात आला आहे याच उपनिषदात वरील उपदेशापूर्वी “अथ यत्तपो दानमार्जव-महिमा मत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणा ” अमे वचन आले आहे गीतेत दैवीमपत्तीच्या लक्षणात (१६-३) वरील लक्षणांचाच प्रपंच करण्यात आला आहे द्रव्यमय यज्ञापेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ आहे (गीता, ४-३३) हा गीतेचा मिथ्यात छांदोग्योपनिषदात आला असून परमेश्वरार्पणपूर्वक कर्म करण्याचा उपदेश गीतेप्रमाणे छांदोग्योपनिषदानेही केला आहे “मया तत्तमिद सर्वं जगदव्यक्तमूनिना ” हा विचार नारायणोपनिषदात विस्ताराने आला आहे (२-१०) गीतेतील त्रिविक्रम-दर्शन (११-१० ते २०) नारायणोपनिषदात पहिल्या दोन खंडात आढळते याच उपनिषदातील २२ व्या खंडात गीतेतील दैवीमपत्तीतील ‘मत्य, तप, दम, शम, दान आणि यज्ञ’ यांचे विवरण आले आहे
- १० ईश, १-२, इवेताश्चतरोपनिषद्, ६-४ या श्लोकावर भाष्य करताना शंकराचार्यांनी गीतेतील ९-२७ व २८ व ५-१० हे श्लोकांचे उद्धृत केले आहेत (गोरखपुर आढित्ति, पृ २३४)

११ आगोदरच्या उपनिषदान ज्ञान आणि कर्म याचा समन्वय सांगितलेला अमला तरी उत्तरकालात 'यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्राव्रजेत्' या उपदेशापर्यंत मजल गेली आहे त्यामुळे नारायणीयोपनिषदामारख्या उपनिषदान प्रत्यक्ष सन्याममार्गाचा पुरस्कार केल्याचे दिसून येईल धर्मकोश, **उपनिषत्काण्ड**, तृतीयखंड पृ १६५०-५१

१२ Dr Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol. I, Page 530-31

१३ Dasgupta, *History of Indian Philosophy*, Vol II, Page 486

१४ पृ ३६ व ३७

१५ ताटस्थ्य नाही समाधी म्हणेल तयाची ठकली बुद्धी
ते समाधी नव्हे त्रिशुद्धी जाण नुमधी मूर्च्छा आली ॥
अर्जुना देऊनि समाधि मवेचि घातिला निर्वाणयुद्धी
परि तो कृष्ण कृपानिधी ताटस्थ्य नेदाच स्पर्शा ॥
सकल कर्मी समाधी होचि मदगुरूची बुद्धी
तरी बुद्धीहि त्रिशुद्धी निजममाधि न मोटे ॥

-अे भा २-४१४, ४२१, ४२२

१६ गीता, १२-८

१७ मन रामी रगले अवधे मनचि राम झाले ॥

मवाह्य अभ्यतरी अवधे रामरूप मोदले ॥ चित्तिचि हारपले । अवधे चैतन्याचि झाले । देखता देखता अवधे विश्वचि मावळले । पाहता पाहता अवधे सर्वस्व ठरले ॥१॥

आत्मारामाचें ध्यान लागलें मज कैसें । क्रिया कर्म धर्म अवधे येणेचि प्रकाशे । सत्यमिथा प्रकृतिपर रामचि अवघा मासे ॥२॥

भक्ति अयवा ज्ञान । शांती आणि क योगस्थिती । निर्धारिता न कळे राम-स्वरूपी जडली प्रीती । एका जनार्दनी अवघा रामचि आदि अती ॥३॥

आवटे, सकलसतगाथा, एरुनाथाचे अभंग, अ ३३४३.

१८ लो टिळक, गीतारहस्य, पृ ५२४-२५

१९ किता, पृ ५४०.

- २० किता, पृ ४११-१२ आणि पृ ३१२
 २१ भक्तिप्रधान भागवत मुख्य भक्ति ते स्वधर्मयुक्त
 येणे स्वधर्मे भक्त समस्त परमभागवत उद्धरले
 या स्वधर्माचा एकात निजभजन भक्तीचा भावार्थ
 उद्धवामि श्रीकृष्णनाथ स्वये मागत एकादशी

- ए भा १८-३९०-९१

२२ पृ २४ ते २६

२३ ए भा ११-७७२ ते ७७८

२४ "स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विदति मानव" - गीता, १८-४६

५. नारायणीय धर्म

नारायणीयधर्माची पार्श्वभूमी-वर्मपरंपरा आणि गीता-अद्यधर्म-सृष्टीच्या उत्पत्तीचा आधार-यज्ञीय हिसेम विराध-हरिहरा नाही भेद-कर्म-मत्ताचे काल-सापेक्ष महत्त्व-व्यूहसिद्धांत-पाचरात्र मनाम विरोध-दक्षिणात्यानी केलेला पुरस्कार-अद्वैत आणि पाचरात्र-अहिसेस प्राधान्य-

महाभारताच्या शांतिपर्वात १८ अध्यायात नारायणीय धर्माचे विवरण आले आहे कर्माकर्म व धर्माधर्म याच्या वावर्तीत निश्चित निर्णय लावता न आल्याने किंकर्तव्यमूढ झालेल्या अर्जुनास कर्मप्रवण करण्यास व धर्माचे स्वरूप सांगण्यासाठी श्रीकृष्णाने गीतेचा उपदेश केला त्याच प्रमाणे युद्ध-समाप्तीनंतर युधिष्ठिराच्या मनात निर्माण झालेला विपाद दूर करण्यासाठी नारायणीय धर्म सांगण्यात आला गीता आणि नारायणीय धर्म याचा उपदेश भिन्न पार्श्वभूमेवर करण्यात आला असला तरी दोन्ही ठिकाणी मूळ प्रश्न सारख्याच स्वरूपाचा आहे

नारायणीय धर्माची पार्श्वभूमी

शांतिपर्वाच्या प्रारंभीच युधिष्ठिराच्या मनातील तळमळ महाभारत-कारानी वर्णिली आहे आपले मनोगत नारदास सांगताना वर्मराज म्हणतो, 'सारी पृथ्वी जिंकली खरी, पण, हा जयच मला पराभवासारखा वाटतो कारण, ज्ञातिक्षय करून मी हे वैभव संपादन केले आहे.' रुधिरप्रदिग्ध भोग भोगण्यापेक्षा भिक्षा मागितलेली बरी' असे अर्जुनास वाटले त्याच प्रमाणे राज्य सोडून अरण्यवास स्वीकारण्यास धर्मराज उत्सुक झाला होता 'आपण धर्माचरण केले आहे क्षत्रियाचा धर्मच आपण पाळला आहे. दण्डधारणी हे क्षत्रियाचे कर्तव्य असल्यामुळे युद्ध करण्यात आपल्या

हातून अधर्म घटला नाही'^१ अशाप्रकारे भीम, द्रौपदी आणि अर्जुन यांनी धर्मराजाचे समाधान केले तरी त्याचा उपयोग झाला नाही सन्यास क्षत्रियासाठी विहित नाही

दण्ड एव हि राजेद्र क्षात्रधर्मो न मुण्डनम् ॥

— महाभारत, शांतिपर्व २३-५३

असा व्यासानी उपदेश केला असताहि युधिष्ठिराचे मन शांत झाले नाही. कृष्णाच्या उपदेशानंतर देखील त्याची व्यथा शमली नाही म्हणून राज्याभिषेकानंतर कृष्ण आणि धर्म कुरुक्षेत्रावर शरपजरी पडलेल्या भीष्माचार्याकडे गेले या ठिकाणी भीष्माचार्यांनी धर्मराजास मोक्षधर्म सांगितला. या विवरणात शेवटी नारायणीय धर्माचे कथन करण्यात आले आहे. भीष्माचार्यांनी सांगितलेला राजधर्म आणि आपद्धर्म ऐकल्यानंतर युधिष्ठिराने भीष्माचार्यास पुढील पृच्छा केली आहे

धर्मा पितामहेनोक्ता राजधर्माश्रिता शुभा

वर्ममाश्रमिणा श्रेष्ठ वक्तुमर्हसि सत्तम ॥

नष्टे धने वा दारे वा पुत्रे पितरि वा मृते

यया बुद्ध्या नुदेच्छोक तन्मे ब्रूहि पितामह

— शांतिपर्व, १७३-१ व ६

१ आश्रमीयाना श्रेष्ठ धर्म कोणता ?

२ विविध आपत्ति कोसळल्या नंतर शोक जेणे करून निर्माण होणार नाही अशी बुद्धि मागणारा धर्म कोणता ?

धर्मराजाने वगिल दोन प्रश्न भीष्माचार्यास विचारले आहेत या दोन्ही प्रश्नांचे एकच उत्तर—नारायणीयधर्म किंवा भागवत धर्म असे भीष्माचार्यांनी दिले आहे.

धर्मपरंपरा आणि गीता

हा धर्म वैशंपायन ऋषींनी व्यासापासून ऐकला. व्यासाला हे ज्ञान नारदापासून प्राप्त झाले आणि नारदास प्रत्यक्ष परमेश्वराने हा धर्म सांगितला अशी परंपरा महाभारतकारांनी दिली आहे नारदास हा धर्म सांगण्यापूर्वी भगवतानी सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु यांना निरनिराळ्या युगात याच धर्माचा

उपदेश केला होता हेहि या धर्माच्या विवरणात नमूद करण्यात आले आहे गीतें दिलेल्या परंपरेशीं (गीता-४-१ ते ३) ही परंपरा जुळते नारायणीय आख्यानात वेगवेगळ्या कथांच्या द्वारे ती आली आहे एवढेच गीतेतील साख्य, योग, कर्म, अराक्षर विचार, विभूतिदर्शन, विश्वरूपदर्शन यासारखे विषयहि नारायणीय धर्मात आले आहेत या विषयांच्या विवरणावर गीतेची दाट छाया स्पष्टच दिसून येते द्रुतकेंच नव्हे तर हाच धर्म पूर्वी गीतेत सांगितला आहे असे महाभारतकार स्पष्टच सांगतत

एवमेव महाम् धर्मं स ते पूर्व नृपोत्तम

ऋथितो हरिगीतासु ममामविबिक्कनित

— महाभारत, शानिपर्व, ३४६-२१

गीतेतील भागवतधर्म नारायणीय धर्माच्या रूपाने सांगण्यात आला आहे हे वरील प्रमाणावरून निश्चित होतें गीतेत मूलरूपाने सांगितलेला धर्म नारायणीयाख्यानात सुव्यवस्थित व विस्तृत रूपाने वर्णिला आहे. धर्म या दृष्टीने केलेले सागोपाग विवेचन या आख्यानात आल्यामुळे भागवतधर्माचा तो मुख्याधार आहे असे मानण्यास हरकत नसावी ^१ हाच आग्र धर्म असून या धर्मानेंच सृष्टि निर्माण करणाऱ्या ब्रह्मचानें नारायणाची पूजा केली ^२ अशी या धर्माची महती वर्णिली आहे ऋषि नारायणाने सांगितलेला हा धर्म 'प्रवृत्तिलक्षणात्मक' ^३ असून देवानी आणि लोकांनी मानवी कल्याणाचें चिंतन करावें, स्वाधिकाराचे चिंतन कारावे असा आदेश भगवतानी दिला आहे यज्ञात होणारी पशुहिंसा ही वेदविरुद्ध असल्याचें या धर्मात प्रतिपादिले आहे यज्ञात पशुहिंसा न करता यज्ञाच्या सर्व भागाचे ठिकाणी परमेश्वराची कल्पना करावी असे उपरिचरवसूची कथा देऊन सांगण्यात आले आहे शतपथब्राह्मणातील 'पुरुषमेध' यज्ञात देखील सर्व जातींच्या पुरुषाचे ठिकाणी परमेश्वर आहे या निष्ठेने पुरुषसूक्तानें त्याचे पूजन करावें असे सांगण्यात आल्याचें पूर्वी उल्लेखिले आहेच. त्याचप्रमाणें 'पुरुषमेध' हा भागवतधर्माचा मूलारभ असल्याचें पूर्वी सिद्ध केले आहेच नारायणीयोपाख्यानात ही वेदोपनिषत्कालीन परंपरा अबाधित ठेवण्यात आली असून पुरुषसूक्त हें वेदाचें सार असल्याचा निर्वाळाहि दिला आहे यावरून ऋग्वेदातलि पुरुषसूक्त, ब्राह्मणग्रथातील

पुरुषमेध, गीतेतील पुरुषोत्तम आणि नारायणीयधर्मातील नारायण विशेषत वासुदेव यातून परंपरेची सुसूत्रता अबाधितपणे चालू असल्याचें प्रत्ययास येईलच

आद्यधर्म

हाच प्रवृत्तिलक्षणात्मक नारायणीयधर्म सृष्टीच्या प्रारंभापासून ब्रह्म-देवाचा आधार बनला होता स्वतः नारायणाने ब्रह्मदेवाच्या वेगवेगळ्या अवतारकाळी या धर्माचा उपदेश केला. ब्रह्मदेवाचा पहिला मानस जन्म झाला त्यावेळी नारायणानें या धर्माच्या योगानें 'दैव्य' आणि 'पित्र्य' सृष्टीची उत्पत्ति केली नंतर भगवान् अतर्धान पावले ब्रह्मदेवाच्या दुसऱ्या चाक्षुष जन्माचे वेळी हा धर्म पितामहाने सोमापासून श्रवण केला ब्रह्मदेवाच्या तिसऱ्या वाचिक जन्माचे वेळी स्वतः नारायणाने हा धर्म सांगितला (३४८-१९) चौथ्या म्हणजे श्रवणज जन्माचे वेळी ब्रह्म-देवाने प्रभूचे चिंतन केलें तेव्हा त्यास असा आदेश मिळाला की, 'तूं सृष्टीची उत्पत्ति कर व माझ्यापासून सात्वत नामक धर्माचें ग्रहण कर।' या आद्यधर्मानें ब्रह्मथाने नारायणाची पूजा केली लोकांच्या हिताच्या हेतूने ब्रह्मदेवाने हा धर्म स्वरोचिप मनुस सांगितला मनुने आपला पुत्र शखपाद यास या धर्माचा उपदेश केला ब्रह्मदेवाच्या पाचव्या, सहाव्या आणि सातव्या जन्माचे वेळीहि नारायणानें स्वतः हा धर्म ब्रह्मदेवास सांगितला त्रेतायुगात ब्रह्मदेवानें दक्षास, दक्षानें आदित्यास, आदित्याने विवस्वानास, विवस्वानानें मनुस व मनने 'लोकभृत्यर्थ' इक्ष्वाकूस हा धर्म सांगितला अशा रीतीने हा धर्म मानवास प्राप्त झाला गीतेतील धर्मपरंपरा वरील परंपरेशी (प्रारंभीच्या ब्रह्मदेवाच्या जन्माच्या कथा वगळतास) ततोतत जुळते

सृष्टीच्या उत्पत्तीचा आधार

सृष्टीची निर्मिती करण्याची क्षमता ब्रह्मदेवास या धर्माच्या योगानें प्राप्त झाली विश्वाची उत्पत्ति झाल्यानंतर देखील विश्वास आधारभूत असा हाच धर्म होता. ऋग्वेदातील नासदीय सूक्ताच्या आधारानें दिलेली सृष्टीच्या निर्मितीची कथा नारायणीय धर्मांत वर्णिली आहे. (अध्याय ३४२)

‘रात्र आणि दिवस नसताना, व्यक्ताव्यक्त अप्रगट अवस्थेत असताना अव्यय हरि प्रादुर्भूत झाला या पुरुषाच्या डोळ्यापासून अग्निपोमौ झाले तेच क्षात्र आणि ब्रह्म याचे आधार अग्नीशिवाय हवन नाही पुरुषाशिवाय तप नाही अग्नीपासून उत्पन्न झालेले ब्राह्मण यज्ञधारण करू लागले यज्ञाने देवांचे तर्पण झाले. देवांनी पृथ्वीस भाविले हा अग्नि विष्णु रूपाने सर्व भूतात प्रवेश करून प्राणधारण करतो अग्निपोमीय क्षात्र आणि ब्रह्म जगताची धारणा करीत असते (३४२-६६)”, ज्या राष्ट्रात ब्राह्मण वृत्तिहीन असतात त्या राष्ट्रातील जनता आपद्ग्रस्त व दास्यवृत्तीची बनते’ असा इषाराहि याच सदर्भात देण्यात आला आहे

सृष्टीची निर्मिती झाली लोकसिद्धयर्थ ब्रह्मदेवाने वेद-वेदांगयुक्त ज्ञान, पंचभूते, अष्टप्रकृति आणि एकादश रुद्र यांना निर्माण केले हे सर्व ब्रह्मदेवाकडे गेले ‘आमचे अधिकार कोणते? आमचे सामर्थ्य कशा प्रकारचे?’ असा या सर्वांनी ब्रह्मदेवास प्रश्न केला ब्रह्मदेवाने सांगितले, ‘आपण सर्व त्या महापुरुषास शरण जाऊ तो आम्हास हिताच्या गोष्टी सांगेल’ त्यानंतर सर्वजण क्षीरसागरावर गेले त्यांनी त्या महापुरुषाची प्रार्थना केली त्यावेळी अशरीरिणी आकाशवाणी झाली तिने आदेश दिला ‘मा यज्ञध्वम्’ - यज्ञ करू नका यज्ञाचे सर्व भाग माझ्या ठिकाणी कष्टा म्हणजे मी तुमचे कल्याण करीन’ त्यानंतर देवांनी यज्ञ केला तेव्हा आकाशवाणी झाली, ‘प्रवृत्तिगुणकल्पित अशी मी तुमची निर्मिती केली आहे तुम्ही लोकहिताचे चिंतन करा प्रवृत्तीसाठी सतर्पि आणि निवृत्ति धर्मासाठी सनकादिक याची निर्मिती मी केली आहे या दोहोंपैकी जो ज्या मार्गात रमेल त्याला त्याप्रमाणे फळ मिळेल तुम्ही जा, स्वाधिकाराचे चिंतन करा, क्रिया करा व लोकाना कर्माचा आदेश द्या या कृतयुगात पशुयज्ञ वर्ज्य आहे’ देवांनी पुन्हा प्रश्न केला आम्ही जायचे कुठे? भगवान् म्हणाले, ‘ज्याठिकाणी गुरुची पूजा होते त्याठिकाणी तुम्ही वस्ती करावी त्या ठिकाणी धर्माचे हरण होत नाही वेद, यज्ञ, तप, सत्य, दम अहिंसा ज्याठिकाणी असतील त्या ठिकाणी अधर्माचा स्पर्शहि होणार नाही’ (अध्याय ३४०)

यज्ञीय हिंसेस विरोध

यज्ञात होणाऱ्या हिंसेम नागयणीय धर्माने बराच विरोध केला आहे. प्रारम्भीच्या चार अध्यायात (३३४ ते ३३७) उपरिचरवसूची कथा देऊन यज्ञात पशुहिंसा न करताहि प्रभूचे दर्शन होते हे सांगितले आहे उपरिचरवसु म्हणतो.

पशुहिंसा वारिता च यजुर्वेदादि मन्त्र

अह न वरेय हिंसा द्रक्षाम्येकातिरु हरिम् ॥ (३३४-२१)

‘पशुहिंसेचा त्याग यजुर्वेदसमत आहे मी हिंसेचा त्याग केला (म्हणून) मला प्रभूचें दर्शन झाले’ उपरिचरवसूने केलेल्या या यज्ञाचे वेळीं काही ऋषि होते त्यांनी देखील राजाच्या या मतास पाठिंबा दिला व भक्तियुक्त अत करणानें परमेश्वराचें यजन करणारास परमेश्वराचे दर्शन होतें असा स्वानुभवहि सांगितला (अध्याय ३३६)

साख्य, योग, पाशुपत इत्यादि भिन्न मताचा उल्लेखहि या धर्माच्या विवरणात आला आहे ही सारीं मते वेगवेगळ्या ऋषींनी उपदेशिलीं आहेत. नारायणीय, पांचरात्र, सात्वत किंवा एकात्मिक धर्म मात्र साक्षात् भगवतानी उपदेशिला असल्यानें तोच प्रमाण मानावा. खऱ्या अर्थानें पाहिलें तर साख्य आणि योग हे भिन्न नाहीत ते एकच आहेत असा महाभारतकाराचा निष्कर्ष आहे (अध्याय ३४८ व ३४९) (एक साख्य च योग च य पश्यति स पश्यति असे गीतेचेंहि वचन आहे).

प्रश्न असा उपास्थित होतो की, साख्य मानतात त्याप्रमाणे पुरुष अनेक मानावयाचे काय ? महाभारतकाराचें उत्तर आहे पुरुष एकच आहे. वेदविद्येचे सार पुरुषसूक्त आणि त्याचेंहि सार ‘पुरुषैकत्व’ असें व्यासानी सांगितलें आहे

इदं पुरुषसूक्तं हि सर्वं वेदेषु पार्थिव

अनं च सत्यं च विख्यातमृषिमिदं चिन्तितम् (३५०-५)

समाम्नस्तु तद्व्याम पुरुषैकत्वमुक्तवान् ॥

नारायणीय धर्मानें काढलेला वरील निष्कर्ष भागवतधर्माची मूळ प्रेरणा व परंपरा यांच्याशीं किनी सुसंगत आहे हें निराळें सांगण्याची

आवश्यकता नाही हा पुरुष सर्वसाक्षी, विश्वभुज, विश्वसूधा, असून
स हि नारायणो ज्ञेय सर्वात्मा पुरुषो हि म ॥(३५१-१८).

‘हरिहरा नाहीं भेद’

विश्व आणि देवता नारायणात्मक असूनहि कित्येक पुराणानीं शिव-
विष्णु भेद कल्पिला आहे महाभारतकारानी मात्र तो मानला नाहीं उलट
विष्णु आणि शंकर हे एकरूप असल्याचें मागितले आहे शांतिपर्वाच्या
३५० व्या अव्यायात आपल्या नावाची निरुक्ति सांगत अमृताना श्रीकृष्ण
म्हणतात- ‘ब्रह्म आणि रुद्र हे प्रसादज व क्रोधज असे मी निर्माण केले
रुद्र उग्र व्रताचे आचरण करणारा योगी असून नारायणात्मक आहे त्याची
पूजा केल्या माझी पूजा केल्यासारखें होते मी सर्व लोकांचा आत्मा आहे
म्हणून माझा आत्मा असलेल्या रुद्राची मी पूजा करतो वरद शिवाची
मी पूजा केली नाही तर आत्मपूजन केले असें होणार नाहीं . मला जो
जाणतो तो रुद्राला जाणतो...जो रुद्रास जाणतो तो मलाहि जाणतो रुद्र आणि
नारायण म्हणजे एकच सत्त्व असून ते द्विविव झालले आहे. विष्णु स्वतः
च्या आत्म्याव्यतिरिक्त कोणाचीच पूजा करित नाही म्हणूनच मी रुद्राची
पूजा करतो’ (शांतिपर्व ३५१-२१ ते ३०)

याच आख्यानात पुढे हरिरुद्रसवाद आलेला आहे. या सदर्भातिहि
हरि रुद्रास म्हणतो-

यस्त्वा वेत्ति स मा वेत्ति यस्त्वामनु स मामनु

नावयोरतर किञ्चिन्मानेऽभूद् बुद्धिरन्यथा

आद्यप्रभृति श्रीवत्स शूलक्रो मे भवत्वयम्

ममाप्यक्तिश्चापि श्रीगुणैस्त्व भविष्यमि ॥ (शांतिपर्व ३५२-६७,६८)

नारायणीय धर्माचें हे वैशिष्ट्य महाराष्ट्रातील सताच्या भागवतधर्मात
प्रामुख्याने आढळतें ज्ञानेश्वराचा कृष्ण ‘शंकराची स्तुति ही आत्मस्तुति
होईल’ (ज्ञा १२म२१६ ते २१) असे उद्गार काढतो नाथांनी देखील
शिव हा रामचंद्राचा परमभक्त असल्याचें वर्णन आपल्या अभंगातून केलें
आहे (आवटे, एकनाथ गाथा, पृ ९६-९७) भागवतधर्माचें प्राचीन
विशेष महाराष्ट्रीय सतानीं उपदेशिलेल्या धर्मांनीं जोपसल्याचें हेहि एक
गमक आहे.

कर्म-भक्तीचें कालसापेक्ष महत्त्व

महाभारताच्या शांतिपर्वातील १८ अध्यायात आलेल्या नारायणीय धर्माचें स्वरूप थोडक्यात वरील प्रमाणें आहे गीतेत उपदेशिलेला धर्म आणि नारायणीय धर्म एकाच परंपरेंतून निर्माण झालेले असले तरी नारायणीय धर्मात गीतेपेक्षा अधिक असे काही विशेष आढळून येतात हैं सत्य आहे गीतेत निष्काम कर्मयोगावर अधिक भर देण्यात आला असून तदनुषंगाने भक्तीची महती वर्णिलेली आहे तर नारायणीय धर्मात भक्तीच्या अनुपगाने निष्काम कर्मयोगाची थोरवी गायिलेली दिसून येते गीता आणि नारायणीय धर्म ज्या भूमिकेवरून सांगण्यात आले आहेत त्यावरून हा फरक पडला असावा असें म्हणता येईल अर्जुनास कर्माकर्मासंबंधाने मोह निर्माण झाला असताना गीतेंतील उपदेश सांगण्यात आल्यामुळे 'कर्म कर' हैं मूळ सूत्र गीतेने वारवार प्रतिपादिले आहे त्याच प्रमाणे नारायणीय धर्म

गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थो ऽथ भिक्षुः

य दच्छेत् मिद्धिमास्थातु देवता का यजेत स

कुतोऽहस्य ऋषि स्वर्गं कुतो नै श्रेयस परम्

विधिना केन जुहुयादेव पित्र्य तैयव च ॥ - शांतिपर्व ३३४-१-२

या युधिष्ठिराच्या प्रश्नाचें उत्तर देताना भीष्माचार्यानी उपदेशिला असल्यामुळे नारायणभक्ति ही या धर्मात प्रामुख्याने सांगण्यात आली आहे. कर्मयोग आणि भक्तियोग नारायणीय धर्म व गीता या दोहोंसहि अभिप्रेत असले तरी निष्कामकर्मयोगाचें महत्त्व कमी झालें होतें त्या काळात गीतेची रचना झाल्याने व भक्तीची महती कमी झाली असताना नारायणीय धर्म सांगण्यात आल्यामुळे गीतेंत निष्काम कर्मयोगावर व नारायणीय धर्मात भक्तीवर अधिक भर देण्यात आला आहे ऋतरक्षणाथं भक्ति, कर्म आणि ज्ञान याचा समन्वय आवश्यक असतो या तिहीपैकी ज्या अंगाकडे ज्या काळात दुर्लक्ष झालें त्या अंगाचा प्राधान्याने उपदेश भिन्न ग्रंथात करण्यात आला आहे एवढाच भक्ति व धर्म यातील गौण-प्राधान-भावाचा अर्थ घेतला पाहिजे शिवाय, 'उपासना कोणती करावी' असा युधिष्ठिराचा मूळ प्रश्नच असल्याने भक्तीचा विस्तार नारायणीय धर्मात होणें स्वाभाविक वाटतें.

गीनेच्या रचनेनंतर बऱ्याच कालाने नारायणीय धर्माची रचना आली असावी असे मात्र म्हणता येईल नारायणीय धर्मात भागवतधर्माची भिन्न-भिन्न नावे प्रचलित असल्याचे दिसून येते एफांतिक (३८८-६१) सात्वत, नारायणीय, भागवत, पांचरात्र या नावांनी भागवतधर्म सद्योद्धिता आहे त्याच प्रमाणे निरनिराळ्या पथाचा उल्लेखहि नारायणीय धर्माच्या विवेचनात करण्यात आला असून या सर्वांत पांचरात्र म्हणजे भागवतधर्म श्रेष्ठ असल्याचा सिद्धांतहि मांडला आहे °

व्यूहसिद्धांत

गीतेत नमलेला व्यूहसिद्धांत नारायणीय धर्माच्या विवेचनात वारवार आला आहे ° वासुदेव हा निर्गुण क्षेत्रज्ञ असून त्याच्यापामून सकर्पण नामक जीव उत्पन्न झाला सकर्पणापामून प्रत्युन्न सज्ञक मन निर्माण झाले आणि प्रत्युन्नापासून अहकार सज्ञक अनिरुद्ध निर्माण झाला. अशारीतीने वासुदेव (निर्गुण परमेश्वर), सकर्पण (जीव), प्रद्युम्न (मन) आणि अनिरुद्ध (अहकार) अशी ही चतुर्व्यूहाची रचना आहे यासच मूर्ति-चतुष्टय, किंवा चतुर्विभक्त वासुदेव असे नाव देण्यात आले आहे ही मूर्ति-चतुष्टयाची किंवा चतुर्व्यूहाची कल्पना गीतेत मात्र कोठेच दिसून येत नाही

रामानुजाचार्यांनी चतुर्व्यूह कल्पनेस बरेच महत्त्व दिले आहे परंतु त्याच्या पूर्वी होऊन गेलेल्या शंकराचार्यांनी या व्यूहकल्पनेचे खडन केले आहे वेदांतसूत्रातील २-२-४३ ते ४५ या सूत्रावरील भाष्यात आद्य शंकराचार्यांनी व्यूहकल्पना वेदविरोधी असल्याचे कटाक्षाने सांगितले आहे. या मताचे खडन करताना 'भागवतधर्माच्या व्यूह कल्पना' असा उल्लेख आचार्यांनी केला आहे. याचा अर्थ असा होतो की, शंकराचार्यांच्या काळी चतुर्व्यूहात्मक भागवतधर्म प्रचलित असावा ख्रिस्तपूर्व दुसऱ्या शतकातील नाणेशाटातील शिलालेखात सकर्पण आणि वासुदेव या देवतांचा उल्लेख आढळतो त्यावरून भागवतधर्मात या काळातहि व्यूहकल्पना रूढ असावी असे अनुमान करता येते परंतु चार व्यूह होते किंवा नाही हे मात्र निश्चित सांगता येत नाही. दोन व्यूह मात्र प्रचलित असावेत. शंकरा-

चार्यांच्या काळात मात्र चतुर्व्यूहात्मक भागवतवर्म प्रचलित होता वर उल्लेखिलेल्या भाषायात आचार्य म्हणतात,

‘ अत्र भागवता मन्यन्ते । भगवानेवैको वासुदेवो निरजनज्ञान-स्वरूप परमार्थतत्त्व च चतुर्विधाऽऽत्मान प्रतिष्ठितो वासुदेवव्यूहरूपेण, प्रद्युम्नव्यूहरूपेण च । वासुदेवो नाम परमात्मोच्यते । सकर्षणो नाम जीव । प्रद्युम्नो नाम मन । अनिरुद्धानामाहकार । तेषां वासुदेव पराप्रकृतिरितरे सकर्षणादयः कार्यम् । ’

‘उत्पत्त्यमभावात्’ या सूत्राचा आधार देऊन आचार्य असे सांगतात की, अशाप्रकारे वासुदेवापासून जीवसजक सकर्षणादिकाची उत्पत्ति असभवनीय आहे कारण, त्यामुळे मूळ तत्त्वाच्या नित्यत्वास बाध येतो (अनियत्वादि दोषप्रसंगात्) म्हणून ही कल्पना विसर्गित आहे यास श्रुतीत आधार सापडत नाहीत हे चारही ईश्वर आहेत, समान आहेत असे मानले तर परमेश्वराचे अनेकत्व ध्वनित होतें उत्पत्ति झाली असे मानले तर कार्यकारणभाव कल्पावा लागतो वासुदेवास षड्गुणेश्वर मानले तर निर्गुणावर गुणाचा आरोप होतो म्हणून पाचरात्राची ही कल्पना वेद-विरुद्ध आहे असा शंकराचार्यांचा निष्कर्ष आहे.^९ याच सूत्रावर भाष्य करताना रामानुजाचार्यांनी ही व्यूह-कल्पना प्रमाण मानली असून त्यासाठी पौष्करसहिता, सात्वतसहिता व परमसहिता यांचे आधार घेतले आहेत^८

पांचरात्र मतास विरोध

महाभारताचा विषयात टीकाकार नीलकण्ठ यासहि व्यूह-कल्पना किंवा पाचरात्र सिद्धांत शंकराचार्यांप्रमाणेच आमन्य होते हे शांतिपर्वावरिल नीलकण्ठाच्या भाष्यावरून दिसून येतें शांतिपर्वाच्या ३३४ व्या अध्यायातील ९ व्या श्लोकावर टीका करताना नालकण्ठ लिहितो,

‘ स्वयमुत्र इत्यनेन वासुदेवस्यैवैते चत्वारो व्यूहा अजन्मान तेन तु पाञ्चरात्राणामिव वासुदेवात्परमकारणात् सकर्षणाख्यो जीव उत्पद्यते ततः प्रद्युम्नाख्यो जीव उत्पद्यते ततः प्रद्युम्नाख्य मनो जायते ततोऽनिरुद्धाख्योऽहकार उत्पद्यते इति मतं निरस्तम् । तथा च सूत्रम् । उत्पत्त्यसभावात् इति । ’ पाचरात्राची व्यूहकल्पना ही ब्रह्मसूत्राच्या आधाराने विरोधी

असल्याचें मत नीलकठानें दिले असून नारायणीय धर्मांत पाचरात्राचा पुढें ज्या ठिकाणीं उल्लेख आला आहे त्याठिकाणीं 'पाचरात्र भक्तिमार्ग' असा अर्थ त्यानें केला आहे (३४८-८२ वरील टीका) परंतु ३४९ व्या अध्यायात साख्य, योग, पाशुपत इत्यादि मार्गांचा उल्लेख करून 'पाचरात्रा'चा ज्ञाता भगवान् स्वतः आहे (पाचरात्रस्य कृत्स्नस्य वेत्ता तु भगवान् स्वयम् ३४९-६८) असे वर्णन आले आहे त्याठिकाणीं मात्र पाचरात्र याचा अर्थ भक्तिमार्ग असा करणे शक्य नव्हतें म्हणून या पश्चात वेदविरुद्धत्व सूचित झालें असले आणि अवातर भेद असले तरी परमतात्पर्य एकच आहे तें म्हणजे 'इदं विश्वं नारायण' अशी पाचरात्र मतास नीलकठानें सशर्त मान्यता दिली आहे तरीहि पाचरात्र मार्ग हा वेदविरोधी मार्ग आहे ही भूमिका मात्र नीलकठानें सोडली नाहीं (३५१-२२ वरील टीका)

दाक्षिणात्यांनीं केलेला पुरस्कार

दाक्षिणात्य वैष्णवानी मात्र पाचरात्रधर्म हाच प्रमाण मानला आहे इ स च्या पाचव्या शतकाच्या सुमारास मुरु झालेल्या तामीळ आळवारांनी नारायणीय धर्मांत वर्णिलेली पाचरात्र पूजापद्धति श्रेष्ठ मानली आहे १ याच परंपरेत होऊन गेलेले रामानुजाचे गुरु यामुनाचार्य यांनी सुद्धा पाचरात्र धर्म-चतुर्व्यूहात्मक धर्म-हा प्रमाण मानला आहे इतकेंच नव्हे तर तो वेदविरोधी नाहीं असे स्पष्ट केले आहे 'आगमप्रामाण्य' या श्रुतात यामुनाचार्यांनी या मार्गावर घेण्यात येणाऱ्या सर्व आक्षेपाचे खडन केलें आहे वेदातसूत्रें, भारत आणि गीता यांना सुद्धा हा मार्ग मान्य असल्याचें यामुनाचार्यांनीं प्रतिपादिलें आहे यामुनाचार्यांचे शिष्य आणि विशिष्टाद्वैत संप्रदायाचे प्रवर्तक रामानुजाचार्य यांनीहि चतुर्व्यूहात्मक पाचरात्रधर्म हाच खरा भागवतधर्म असल्याचें ब्रह्मसूत्राच्या भाष्यात प्रतिपादन केलें आहे ज्या सूत्रावरील भाष्यात शंकराचार्यांनी चतुर्व्यूहाचें खडन केलें आहे त्याच सूत्रावरील भाष्यात हे मत वेदपरंपरेस धरून असल्याचा निर्वाळा रामानुजाचार्यांनी दिला आहे नारदपाचरात्र सहितैत १० 'हा धर्म वेदात सांगितला आहे' असे सांगण्यात आलें आहे. इतकेंच नव्हे

तर हे शास्त्र प्रत्यक्ष भगवतांनी सांगितलें असून श्रुतिविभावन आहे असा या सहितेचा कटाक्ष आहे ११

अद्वैत आणि पाचरात्रमत

कारणे कोणतीहि असली तरी पाचरात्र मत हे वैदिक परंपरेच्या विरुद्ध असल्याचें समज मात्र शंकराचार्यांच्या काळापासून रूढ होते हे सत्य आहे. महाभारताच्या काळात देखील या मताविषयी असा समज असणें असंभवनीय नाहीं. महाभारतकाराची भूमिका ही समन्वयाची असल्याने काही काळ अवैदिक गणलेल्या साख्याचा गीतेने वैदिकदर्शनात समन्वय साधला त्याप्रमाणें नारायणीय धर्मात वेदबाह्य गणलेल्या पंचरात्रागमाचा समन्वय दक्षतापूर्वक करण्यात आला असावा हे असंभवनीय नाही. चार वेद आणि साख्य असा हा पंचरात्रमार्ग असल्याचें^{१२} महाभारत-कर्त्यानें नमूद केलें आहे. नारायणाने पाच दिवस केलेल्या (पंचरात्र) पुरुषभेदावरूनहि हें नांव या मार्गास पडलें असावें. वैदिक संस्कृतीत रूढ असलेल्या उपासनामार्गाव्यतिरिक्त निराळ्या स्वरूपाची यज्ञयागादि-विरहित अशी उपासनापद्धति या मार्गांनें रूढ केल्याकारणानें जैन आणि बौद्ध मतावर ज्याप्रमाणे अवैदिकत्वाची मुद्रा बसली त्याचप्रमाणें हा मार्गहि वेदबाह्य असा काहीं काळ गणाला गेला असावा. जैनबौद्धांचे तत्त्वज्ञान उपनिषदांवर आधारलेले असूनहि आचारभेदाने हे पथ वेद-बाह्य मानले गेले. पाचरात्र मतात सुद्धा पशुहिंसा वर्जिली असल्यामुळे यज्ञयागादिकांचे आचरण करणाऱ्या कर्मठाना हा मार्ग अवैदिक वाटला असावा. महाभारतकारांनी त्यास वैदिक परंपरेइतकीच प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली असली तरी चतुर्व्यूहाच्या कल्पनेत वासूदेवापासून सकर्षणादि व्यूहनिर्माण झाल्याचा जो सिद्धांत आहे तो अद्वैतास बाधक असल्यामुळे शंकराचार्यांनी व शंकरमतचें अनुसरण करणाऱ्या इतरांनी त्यास वाळीत टाकले आणि विशिष्टाद्वैताचा पुरस्कार करणाऱ्या रामानुजादिकांनी मात्र तोच खरा धर्म म्हणून त्याचा स्वीकार केला.

दुसरे कारण डॉ भांडारकरांनी उल्लेखिलें आहे. हा धर्म कृष्णाच्या ज्ञातींतच वाढल्यामुळे आणि कृष्ण हा सात्वतकुळातील असल्यामुळे

हा मार्ग ब्राह्मणाचा नाही म्हणूनहि त्याचा निषेध झाला असावा चतुर्व्यू-
हात्मक धर्मच पाचरात्रधर्म आहे असा आग्रह महाभागाने धरला नाही
एकव्यूह, द्विव्यूह, त्रिव्यूह आणि क्वचित् चतुर्व्यूह असाहि हा धर्म
प्रचलित आहे असे महाभारतकार सांगतात ^{१३} परंतु हा धर्म अहिमा-
प्रयुक्त आहे (शांति पर्व ३४८-५६), हा आयुधधर्म आहे, साक्षात्
भगवतानी सांगितला आहे व पूर्वी गीतेतहि सांगितलेला हाच धर्म आहे
हे मात्र महाभारतकारानी असदिग्धरीत्या स्पष्ट केले आहे

अहिंसेस प्राधान्य

नारायणीय धर्म उपदेशिला गेला त्याकाळात यज्ञयागादिक कर्मकांड
बरेच मागे पडलें असावें असे अनुमान करता येतें कारण, समाजात
यज्ञयागादिक विधीना गीतेच्या काळाइतकी मान्यता राहिली असती तर
पशुहिंसेचा उघड निषेध न करता गीतेप्रमाणेंच तरतमभावानें यज्ञ आणि
उपासना याचा उपदेश नारायणीय धर्मात आला असता उपनिषदांच्या
काळातच यज्ञविधीचें गौणत्व ऋषीना जाणवत होतें अहिंसेविषयीचा
ओढा त्या काळापासून बळावत होता या प्रवृत्ति नारायणीय धर्माच्या
उपदेशाच्या काळात बऱ्याच स्थिर झालेल्या दिसून येतात वेदाविषयी
संपूर्ण आदराची भावना बाळगूनहि नव्या मताचा पुरस्कार करताना
पूर्वपरंपरेतूनच हे विचार उदयास आले आहेत हे पटविण्यामाठीं ब्रह्म-
देवाच्या अनेक जन्माच्या वेळी नारायणानें हा धर्म ब्रह्मदेवास उपदेश
त्याचे कथन अत्यंत दक्षतेने करण्यात आलें आहे वासुदेव या शब्दाची
व्युत्पत्ति सुद्धा विष्णु या शब्दाच्या व्युत्पत्तीस जुळणारी आणि उपनिषदांतील
तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत अशी देण्यात आली आहे ^{१५} भागवतधर्मास
आधारभूत असलेलें पुरुषसूक्त हे वेदाचें सार आहे ^{१६} असें सांगून वेदोप-
निषदांशी नारायणीय धर्माचा संबंध अधिक दृढ केला आहे. थोडक्यात,
परमेश्वर, त्याची एकात्मिक भक्ति आणि भक्तीच्या क्षेत्रात अहिंसेस देण्यात
आलेलें प्राधान्य हे नारायणीय धर्माचे विशेष म्हणून सांगता येतील.

- १ Dr Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol I, P 490
- २ शांतिपर्व, ३४८-३४ ते ३५, (चित्रशाळा आवृत्ति, पृ ७३४)
- ३ किता, ३४७-८३
- ४ किता, ३५०-५
- ५ किता, ३५०-६३ ते ६८
- ६ किता, ३३९-३२ ते ४६
- ७ ब्रह्मसूत्राणि, (आनदाश्रम आवृत्ति,) पृ ६१० ते ६१४
- ८ ज्ञानकोश, विभाग ४ या, १२६-१२७
- ९ Dr Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol I, P 496
- १० अयं च योगो वेदेषु वेदानेषु च गीयते
तथैव वर्मशास्त्रेषु दिव्यशास्त्रगणेषु च ॥
नारदपाचरात्र, १-५, (श्रीव्यक्तेश्वर आवृत्ति)
- ११ पञ्चरात्र महादिव्य शास्त्र श्रुतिविभावनम्
विशेषेणाविगन्तव्य गीत भगवता स्वयम् ॥
वेदवेद्यं स भगवान् कृपया पर्याच्युत
चतुर्विधमिदं प्राह सर्वेषां हितकारणात्
— नारदपाचरात्र, ३-४० व ४१
- १२ ज्ञानकोश, खंड १७, पृ ६० व ६३
- १३ एतद्व्युद्भवभागो वा कचिदद्विर्बुद्धसंज्ञितं
त्रिर्बुद्धत्वापि सांख्यान्तरतुर्बुद्धश्च दृश्यते
— शांतिपर्व, ३४८-५७
- १४ गीता, ४-३३
- १५ छादयामि जगदिदं भूत्वा सर्वं इवाशुभि
सर्वभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततो ह्यहम् ॥
— शांतिपर्व, ३४१-४१.

या श्लोकावर नीलकंठाचे भाष्य पुढीलप्रमाणे आहे
 वामयति आच्छादयति विश्व वसत्यस्मिन्विश्वमिति वा वामु , वम आच्छादने
 वस निवामि इत्यनयो रूपे । म चामौ देवश्चेति वामुदेव इत्यर्थ एतेन दशा-
 वास्यमिद सर्व कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवाम इति श्रुत्योक्तं मगृह्णात ।

१६ शांतिपर्व, ३५०-५

—

६. गीता ते भागवत

या काळातील विचार प्रवाह—पौराणिक वाङ्मयाचे वैशिष्ट्य—अवतारपूजा—विधियुक्त मूर्तिपूजा—रुमठ पाचरात्रिक—महाराष्ट्राची प्रगमनशीलता—योगशास्त्र आणि भागवतधर्म—‘परि सिद्धात तो हाचि’—योगवासिष्ठाची पौरुष-पूजा—नाथावर झालेला योगवासिष्ठाचा परिणाम—वैचारिक उत्क्रांति आणि अवैदिकपथ—अवैदिक्ताची भागवत परंपरा—वैदिक ‘ऋत’ आणि बौद्ध ‘धम्म’—सिंहावलोकन—

श्रीमद्भगवद्गीतेनंतर सुमारे एक हजार वर्षांनी भागवत पुराणाची रचना झाली या हजार वर्षांच्या काळात झालेल्या विचाराविकासाचा आढावा या प्रकरणात घ्यावयाचा आहे वैचारिक क्षेत्रात बरीच महत्त्वाची आंदोलने या काळात घडली भारताच्या राजकीय जीवनातही बऱ्याच घडामोडी या काळात झाल्या काही परकीय जातींनी भारतावर आक्रमण केले भारताच्या काही भागात त्याची राजवटही काही काळ राहिली. परंतु सांस्कृतिक दृष्ट्या भारतीय संस्कृतीच्या मानाने हे आक्रमक निकृष्ट संस्कृतीचे असल्याने आमच्या संस्कृतीवर त्याचे आक्रमण होऊ शकले नाही उलट, भारतीय संस्कृतीनेच त्यांना जिंकले त्यामुळे ते आमच्या संस्कृतीशी समरस झाले यवनांचे राजदूत ‘भागवत’ बनले आणि शकहूणासारखे जेते शिव—विष्णूचे उपासक झाले अशरीतीने भारतीय संस्कृतीच्या प्रवाहात त्यांचे परकेपण लुप्त झाले

या काळातील विचारप्रवाह

वैचारिक क्षेत्रात झालेल्या आंदोलनाचा परिणाम मात्र आमच्या संस्कृतीवर बराच झाला यज्ञयागादिक कर्मकांडासच धर्म मानणाऱ्या प्रवृत्तीची विरोधी प्रतिक्रिया उपनिषत्काळापासूनच सुरू झाली होती. भारत-

पूर्वकालात तिनें सत्यसशोधनाचे रूप धारण केलें होते. तत्त्वचिंतनाचा मार्ग सन्यासप्रधान ज्ञानमार्गात परिणत झाल्यानंतर निर्माण झालेली एकात्मिकता घालविण्यासाठीं ज्ञान आणि कर्म याचा समन्वय गीतेच्या रूपाने उपदेशिण्यात आला या उपदेशात भक्ति या अभिनव निष्ठेस महत्त्वाचे स्थान मिळालें या निष्ठेचा विस्तार नारायणीय वर्माच्या रूपाने पहावयास मिळतो यज्ञीय हिंसेस असलेल्या विरोधाची प्रतिक्रिया अहिंसेस प्राधान्य देण्याच्या रूपाने झाली तर ज्ञानमार्ग म्हणजे सन्यासमार्ग या विचाराची प्रतिक्रिया ज्ञान, कर्म आणि भक्ति याचा समन्वय साधण्यात झाली

कोणत्याहि एकाच विचाराचा अतिरेक समाजाच्या कल्याणास उपकारक ठरत नाही ज्ञान, कर्म, आणि भक्ति याचा समतोल त्यासाठी आवश्यक असतो ही दृष्टि प्रारंभापासून भागवतधर्मानें ठेवली आहे त्या दृष्टीनें या काळातील भागवतधर्मानें देखील विविध प्रवृत्तींचा समतोल साधला आहे तसेंच नवविचाराना स्थान देऊन आपली प्रगमनशीलता देखील भागवतधर्माने सिद्ध केली आहे.

वैचारिक आदोलनात पुढे आलेले नवे विचार संपूर्णपणें नवे होते असे मानण्याचें मात्र कारण नाहीं भागवतधर्मातील एखाद्या विशिष्ट अगावर अधिक भर दिल्यामुळें हे विचार नव्या स्वरूपात दिसतात एवढेंच अवैदिक गणलेल्या जैन - बौद्धाचें अहिंसा-प्राधान्य, चित्तवृत्ति स्थिरकरण्यासाठीं सांगितलेलें योगशास्त्र, सुलभ व्यक्तोपासनंतून उदयास आलेली मूर्तिपूजा, विशिष्ट देवाचा महिमा गाणारी पुराणें, धर्मसंस्थापनार्थ भगवताचा अवतार हातो या सिद्धांतातून परिणत झालेली अवतारकल्पना आणि भिन्न अवताराची उपासना यासारखे या सहस्रकात पुढें आलेले विचार भागवतधर्माच्या अगभूत तत्त्वातूनच परिणत झाले आहेत. यापैकीं जैन आणि बौद्ध या मतानीं प्राचीन विचाराचें ऋण मान्य केलें असलें तरी वैदिक परंपरा मानली नाही इतरानीं वैदिक परंपरेस मान्यता दिली म्हणून 'अवैदिक' आणि 'वैदिक' असा भेद मतांच्या बाबतीत झाला सर्वच विचार वैदिक परंपरेंतून आणि भागवतधर्माच्या अगभूत तत्त्वातून उदयास आला असला तरी प्राचीन परंपरेची अखंडधारा वैदिक मतानीं मानल्यामुळें वैदिक दर्शनात अथवा वैदिक तत्त्वप्रणालीत त्यांना स्थान

मिळालें अवैदिक मताचें स्फूर्तिस्थान वैदिक परंपरेबाहेरचे सुळीच नव्हतें हे विशेषेकरून ध्यानात ठेवले पाहिजे

पुराणवाङ्मयाचें वैशिष्ट्य

वैदिक परंपरेच्या दृष्टीने पुराणाची रचना हे या काळातील अत्यंत महत्त्वाचे कार्य आहे धर्माला शिस्तबद्ध स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने धर्मसूत्रकारांनी प्राचीन परंपरा आणि वर्तमानकालीन गरज याचा विचार करून धर्मसूत्राची रचना केली या सूत्राच्या आधारानें आचारधर्माचें सविस्तर विवरण करणाऱ्या स्मृति उदयास आल्या सूत्रकार आणि स्मृतिकार याचा ओढा कर्मठतेकडे अधिक होता एका दृष्टीने कर्मकांडात्मक धर्मस्वरूपाचा वारसा त्यांनी चालविला असेच म्हणता येईल पुराणें या दोषापासून सर्वस्वी आलित आहेत असे नाही परंतु, धर्माचाराच्या काटेकोर नियमापेक्षा धर्माच्या सर्वसंग्रहात्मक स्वरूपावर पुराणाचा कटाक्ष अधिक असल्यामुळें आणि ज्या वर्णाना श्रुतीच्या अध्ययनाचा अविकार नव्हता अशांना पुराण-श्रवणाचा अविकार असल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने पुराणाना अधिक मान्यता मिळाली निरनिराळ्या कथांच्या आधारानें धर्मतत्त्वाचें विवरण, व सृष्टीची उत्पत्ति-स्थिति याचा विचार पुराणात झाला आहे त्यामुळेहि पुराणास प्रामाण्य प्राप्त झाले आणि वैदिक धर्मपरंपरा ही श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त-धर्म या नावानें ओळखली जाऊ लागली

संस्कृत भाषेंत रचण्यात आलेली पुराणें पुष्कळ आहेत त्याचे कालहि भिन्न आहेत प्रमुख १८ पुराणांचा काळ देखील एकच नाही सर्व पुराणाना जन्म देणारें मूळ पुराण वेदकालापासून अस्तित्वात असावें असें विद्वानाचें मत आहे ^१ वेदोपनिषदात पुराणाचे उल्लेख आढळतात ख्रिस्तपूर्व चौथ्या शतकापासून पुराणांच्या रचनेस प्रारंभ झाला असावा असे काही पाडिताचे मत आहे इ स चें २ रे आणि तिसरें शतक हे पौराणिक रचनेचें सुवर्ण-युग असून सातव्या शतकापूर्वीं महत्त्वाच्या सर्व पुराणांची रचना झाली असावी असा विद्वानांचा अभिप्राय आहे ^२

भिन्न भिन्न देवतांची महती गाण्यासाठी भिन्नकाळीं पुराणांची रचना झाली असली तरी पुराणवाङ्मयात एकप्रकारची सुसूत्रता आहे सर्ग, प्रति-

सर्ग, वश, मन्वतर, आणि वशानुचरित अशा पाच लक्षणांनी युक्त असलेल्या रचनेस पुराण म्हणतात ^३ या मूत्रास अनुसरून वेगवेगळ्या कथांच्या आधारानें सृष्ट्युत्पत्ति, जीव जगत् याचें सबंध, परमेश्वराचें वर्णन, आणि त्या त्या देवताची महती इत्यादि विषय पुराणातून आले आहेत. प्राचीन तत्त्वज्ञान आणि नवीन आचारधर्म याची सांगड घालून, कालबाह्य आचाराचा युगधर्मात समावेश करून वैदिक वर्मास कालानुरूप सुलभ स्वरूप देण्याचा प्रयत्न पुराणानीं केला आहे.

अवतारपूजा

पौराणिक वाङ्मयात अवतारांना बरेंच महत्त्व आलें. अवतार कल्पनेचें बीज वैदिक वाङ्मयात आढळतें. तीन पावलांनीं पृथ्वी व्यापणाऱ्या विष्णूच्या वर्णनावरून वामन अवताराची कल्पना पुराणानीं उचलली. असावी वामन, वराह, मत्स्य आणि कूर्म या अवतारांचे मूळ शतपथ ब्राह्मणात सापडतें ^४ 'धर्मसंस्थापनार्थं युगायुगाच्च ठिकाणी परमेश्वर अवतार घेत असतो' एवढाच गीतेंत अवतारासंबंधीचा उल्लेख असला तरी महाभारतात मात्र काही ठिकाणी सहा व काही ठिकाणी दहा अवतारांची नावे आढळतात. नावाच्या बाबतीत एकवाक्यता नसली तरी दहा अवतार बहुतेक पुराणानीं मानले आहेत. मत्स्यपुराणात नारायण, नरसिंह, वामन, दत्तात्रय, माधात्रि, परशुराम, राम, वेदव्यास, बुद्ध आणि कल्की अशी दहा नावे आली आहेत. वायुपुराणात बुद्धाऐवजीं कृष्णाचा उल्लेख आहे. हरिवंशात कूर्म, परशुराम, मत्स्य, आणि बुद्ध हीं चार नावे वगळून त्या ऐवजीं कमल, दत्त, केशव आणि व्यास याची नावे आली आहेत. भागवतपुराणात एकादशस्कंधात तीन ठिकाणी अवताराची नावे आली आहेत. तिन्ही ठिकाणीं नावे व संख्या यात भेद आहे. ^५ इ. स. च्या चौथ्या शतकापासून ८ व्या शतकापर्यंतच्या शिलालेखात अवतारपूजेचे उल्लेख आढळतात. ^६ त्यावरूनहि पौराणिक कालात अवतार-कल्पना बरीच लोकप्रिय होती असा निष्कर्ष निघतो.

विधियुक्त मूर्तिपूजा

मूर्तिपूजेचे वाढते आकर्षण हे अवताराच्या लोकमान्यतेचे कारण देता येईल पुरुषरूपधारी भगवताची कल्पना प्रथम पुरुषसूक्तात आढळते भागवतधर्मातील भगवताच्या साकार मूर्तीचा उगम या पुरुषसूक्तातच असावा वैदिक ऋचातील प्रार्थना प्रत्यक्ष यज्ञविधीनेच सफल होऊ शकते हा कर्मकांडाचें अनुसरण करणाऱ्याचा समज होता त्याच प्रमाणे सगुण परमेश्वराची भक्ति मूर्तिपूजेनेच सफल होऊ शकते हा समज पौराणिक काळात वाढीस लागल्याने विष्णूची मूर्ति व विष्णूच्या विविध अवतारातील मूर्तींची उपासना होऊ लागली 'मूर्ति स्वरूप असेल तरच परमेश्वराचें चिंतन व पूजन होऊ शकते परमेश्वर ज्या स्वरूपात अवतीर्ण होतो त्या स्वरूपात त्याची विधियुक्त पूजा केली पाहिजे कारण, अमूर्ताची कल्पना मानवास सहज करता येत नाही . . म्हणून समूर्त परमेश्वराची पूजा करण्यात येते' असे उद्गार विष्णुधर्मोत्तरात काढले आहेत ७ मूर्तिपूजेच्या या उल्लेखावरून वेदोक्त यज्ञाची जागा पौराणिक काळात विधियुक्त मूर्तिपूजेने घेतली असेंच म्हणता येईल तथापि, श्रुति आणि यज्ञ याचे महत्त्व पुराणानी कमी लेखले नाही श्रौतयज्ञ हा प्राचीन काळातील युगधर्म होता कालियुगात मूर्तिपूजा आणि नामसंकीर्तन हाच युगधर्म आहे अशी व्यवस्था पुराणानी लावली ८

कर्मठ पांचरात्रिक

मूर्तिपूजेप्रमाणेच पांचरात्र सिद्धांताचा अवतार-कल्पनेशी निकटचा संबंध दिसून येतो गीतेंत नसलेला व्यूहसिद्धांत प्रथम महाभारतात आढळतो हे मागील प्रकरणात स्पष्ट केलेंच आहे ९ व्यूहकल्पना, नारायणा-रेरीज अन्य देवताविषयी असविष्णु वृत्ति, गुरूचे अत्यंतिक महत्त्व, मन्त्राक्षरावर भर, यासारख्या वैष्टियामुळे पांचरात्र मतास कर्मठ संप्रदायाचे रूप प्राप्त झालें एकीकडे समाजविकासाच्या व्यापक भूमिकेवर आधारलेला सर्वसग्राहक भागवतधर्म आणि दुसरीकडे याच धर्मास कर्मठ संप्रदायाचें स्वरूप देणारा पांचरात्र संप्रदाय असें भिन्नप्रवाह पौराणिक काळात आढळ-

सज्ञा आढळतात ^{१४} त्यावरूनहि वरील अनुमानास पुष्टी मिळते

‘चित्तवृत्तिनिरोध’ अशी योगाची व्याख्या पतजलीच्या सूत्रात आली आहे चित्तवृत्तीचा निरोध करून समाधि साधणें एवढेच सक्तुचित्त उद्दिष्ट या शास्त्राचें नाही ‘ऋतभराप्रज्ञा’ किंवा गीतेच्या परिभाषेंत सागावयाचें ज्ञानास स्थितप्रज्ञावस्था हे पातजल योगाचें ध्येय आहे ही अवस्था यम-नियमादि साधनानें साध्य होते तशीच ती ईश्वरगत्या भक्तीनें देखील प्राप्त होते (ईश्वरप्रणिधानाद्वा) असा योगशास्त्राचा सिद्धांत आहे या शास्त्राने सांगितलेले यमनियम व ईश्वरप्रणिधान भागवतधर्मातील निष्काम कर्मयोग आणि भक्ति यास पूरक आहेत योगशास्त्र समाजनिरपेक्ष एकात्मिक साधना करणारें शास्त्र नाही ‘योगातील जे अहिसादि पाच यम त्याचें अनुष्ठान आवश्यक असते आणि हे अनुष्ठान जनसमर्थात राहून पूर्णत्वाने घडून येतें म्हणजे सर्वांचा निष्कर्ष असा की, ब्रह्मविद्या अशी वानण्यास समाजात राहणें बाधक नसून साधकच होय’ ^{१५}

पतजलीनें सांगितलेले यमनियम गीतेतील देवीसपत्नीच्या वर्णनातून घेतलेले दिसतात योगातील ऋतभराप्रज्ञा गीतेतील प्रतिष्ठित प्रज्ञेची प्रतिकृती दिसते योगसूत्रावरील दोन प्रमाणभूत भाष्यकार श्रीव्यास (इ स ६५०) आणि वाचस्पति मिश्र (इ स ८५०) यांनी योगसूत्रावरील भाष्यात कित्येक सूत्रांचे अर्थ भागवतधर्माच्या परंपरेस अनुसरून लावले आहेत ^{१६} “ईश्वरप्रणिधानाद्वा” या सूत्राचा ‘प्रणिधानात् भक्तिविशेषात्’ असा अर्थ व्यासभाष्यात दिला आहे क्रियायोगातील ‘ईश्वरप्रणिधान’ (२-१) या साधनाचे स्पष्टीकरण करताना “सर्व-क्रियाणां परमगुरौ समर्पणम्” असें व्यासाने सांगितले आहे २-३२ या सूत्राचा अर्थ गीतेतील निष्कामकर्मयोगास अनुसरून असाच भाष्यकारांनी दिला आहे ‘ईश्वरप्रणिधानाद्वा’ या सूत्रावर भाष्य करताना भोज लिहितो, “ज्या भक्तीमध्ये कोणत्याहि प्रकारच्या इन्द्रियसुखाची आशा नाही अथवा जीमर्थ कोणत्याहि प्रकारचा हेतु नाही आणि जीत सर्व कर्में कृष्णार्पण होतात त्या भक्तीस ईश्वरप्रणिधान म्हणावें” ^{१७}

“ परि सिद्धांत तो हाचि ”

ज्ञान, कर्म आणि भक्ति भागवतधर्म आणि योगशास्त्र या दोहोंसहि मान्य आहे ज्ञान-कर्म-भक्तीची साधना करताना अविचल वृत्ति कशी ठेवावी यावर योगशास्त्रानें अधिक भर दिला आहे योगशास्त्रातील “ ऋतभरा प्रजा ” भागवतधर्मातील ऋतप्रेरणेशी संबंधित आहे ^{१८} ‘ परमेश्वराच्या सत्स्वरूपाचे ज्ञान चित्त स्थिर झाल्यानें होतें अभ्यास आणि वैराग्य याच्यायोगे चित्त स्थिर होतें ही साधनें ज्याना अटोक्या बाहेरची वाटतात त्यानी भक्ति करावी’ असे भागवतधर्म सांगतो तर ऋतभरा प्रजा यमनियमादिकानी किंवा ईश्वराच्या भक्तीनें प्राप्त होतें असें योगशास्त्राचें प्रतिपादन आहे भागवतधर्माच्या एक अगाचा विस्तारानें विचार करणारें हे शास्त्र आहे हे वरील विवेचनावरून स्पष्ट होईल भागवत पुराणात योगशास्त्रीय परिभाषेचें प्रतिबिंब आढळतें ^{१९} महाराष्ट्रातील योगारूढ सत व अनन्यनिष्ठ भक्त याच्या वाङ्मयातहि योगशास्त्रातील अनुभव आढळतात भक्तीची परमावधि आणि योगाची उत्कर्षावस्था सारखाच अनुभव देतात असे ज्ञानेश्वराचें वचन आहे ^{२०} त्यावरूनहि योगशास्त्राचें भागवतधर्माकितत्वच ध्वनित होते

योगवासिष्ठाची पौरुषपूजा

भागवतधर्माचीच अगभूत असलेली आणखीहि एक विचारधारा पौराणिक वाङ्मयाच्या उत्तरकाळात आढळते योगवासिष्ठ या ग्रंथात या विचारधारेचा विस्तार आला आहे. ज्ञान आणि निष्काम कर्म यावर योग-वासिष्ठानें अधिक भर दिला आहे इ स च्या पाचव्या-सहाव्या शतकात या ग्रंथाची रचना झाली असावी ^{२१} इसवी सनाच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या शतकापासून वैदिक धर्माच्या पुनरुत्थापनाचे प्रयत्न होत असले तरी जैन-बौद्धानां गौरविलेला सन्यासमार्ग वैदिक धर्मातहि बराच सुप्रतिष्ठित झाला होता. सन्यासपूर्वक ज्ञानोपासना करण्यात ज्ञानी लोक धन्यता मानीत असत कर्म-सन्यास भागवतधर्मास मान्य नाही म्हणून ज्ञानाचे प्रतीक बनलेला सन्यासमार्ग निषिद्ध आहे हे प्रतिपादण्यासाठी योगवासिष्ठाची रचना झाली.

कर्मयोगाचें महत्त्व या ग्रथात जागोजाग प्रतिपादिलें आहे प्रारंभीच सुतीक्षणानें अगास्ति ऋषीस पुढील प्रश्न केला आहे

मोक्षस्य कारण कर्म ज्ञान वा मोक्षसाधनम्

उभय वा विनिश्चित्य एक कथय कारणम्-

- योगवामिष्ठ-योगसूत्र-१-६

मोक्ष ज्ञानानें किंवा कर्मानें अथवा ज्ञानकर्म या दोहोंच्या योगानें प्राप्त होतो असा हा प्रश्न आहे अगास्ति ऋषींनी या प्रश्नाचें उत्तर पुढील प्रमाणें दिलें आहे .

उभाभ्यामेव पक्षाभ्या यथा खे पक्षिणा गति

तथैव ज्ञानकर्मभ्या जायते परम पदम् ॥

केवलात्कर्मणो ज्ञानान्नहि मोक्षोभिजायते

किन्तूभाभ्या भवेन्मोक्ष साधन तृभय विदु ॥

- १-१-७ व ८

श्रीरामचंद्राना वाटत असलेली विरक्ती दूर करण्याकरिता योगवासिष्ठातील ज्ञानाचा उपदेश करण्यात आला आहे गीतेंतील स्थितप्रज्ञ, ज्ञानी आणि भक्त यांच्या लक्षणात आणि योगवासिष्ठातील जीवन्मुक्ताच्या गुणधर्मात बरेंच साम्य आहे लोकोपकारार्थ सतत प्रयत्नशील राहण्याच्या वैशिष्ट्यावर योगवासिष्ठानें अधिक भर दिला आहे निष्काम कर्माची निष्ठा सागताना मानवी कर्तृत्वाची महती देखील या ग्रथात आली आहे. 'दैव या नावाची वस्तु या जगात नाही ती मूर्खाची निर्मिती आहे. पौरुष हेंच जगात श्रेष्ठ आहे पौरुषास अप्राप्य असें काहीच नाही ज्ञानी किंवा जीवन्मुक्त हा पौरुषाचा उपासक असतो. या उपासनेनें त्याला उच्चमपदाची प्राप्ती होते' असा योगवासिष्ठकाराचा सिद्धांत आहे २२

महाराष्ट्रातील भागवतधर्मावर विशेषतः एकनाथांच्या तत्त्वज्ञानावर योगवासिष्ठाचा बराच परिणाम झाला आहे भावार्थ रामायणात तर योगवासिष्ठातील काही निवडक श्लोकावर नाथानीं भाष्यहि लिहिलें आहे २३ ज्ञानेश्वरांच्या वाङ्मयावर देखील योगवासिष्ठाचा ठसा उमटला आहे २४

वैदिक परंपरेच्या क्षेत्रात झालेल्या विचारविकासाचें स्वरूप थोडक्यात वरीलप्रमाणें आहे भागवतधर्मातील कोणत्या तरी विशिष्ट अंगास महत्त्व देऊन अस्तित्वात आलेली विचारसरणीच प्रामुख्याने या काळात आढळते.

समाजकल्याणास पोषक आणि उपकारक व ऋतुप्रेरणेस सुसंगत असा सर्व विचाराचा व प्रवृत्तीचा समन्वय भागवतधर्माने या काळातही साधला. भागवतपुराण हा या काळातील भागवतधर्माचा प्रमाण ग्रंथ आहे या पुराणाचा विचार पुढील प्रकरणात व्हावयाचा असल्यामुळे त्यासंबंधी अधिक विवेचन न करता अवैदिक गणलेली या काळातील विचारसरणी देखील भागवतधर्मातील विशिष्ट अंगाचा पुरस्कार करणारी आहे हे दिग्दर्शित करावयाचे आहे

वैचारिक उत्क्रांति आणि अवैदिक पंथ

जैन आणि बौद्ध हे दोन्ही पंथ वैदिक धर्माविरुद्ध झालेल्या बडातून उदयास आले असे भारतीय सस्कृतीच्या इतिहासकारांनी नमूद केले आहे “ख्रिस्तापूर्वी सहाव्या—सातव्या शतकात नव्या विचाराचा उदय झाला. त्या तून नवीन धर्मपंथ उदयास आले त्यातील बहुतेक पंथ बडखोर प्रवृत्तीचे होते. अशा प्रकारचे वैचारिक आंदोलन भारताच्या इतिहासात पूर्वी आणि नंतरही कधी झाले नाही”^{२५} ही विचारसरणी अवास्तव वाटते वेदकाला पासून बौद्धकालापर्यंत विचाराचा विकास सतत होतच होता परंपरेचा अधिक्षेप न करता नव्या विचाराना स्थान मिळत गेले वैचारिक उत्क्रांती च्या या परंपरेतूनच बौद्ध व जैन याची अहिंसेस प्राधान्य देणारी विचारसरणी परिणत झाली हिंसेस विरोध आणि अहिंसेस महत्त्व केवळ बुद्धानेच दिले असे नाही बौद्धपूर्वकाळातील भागवतधर्माच्या स्वरूपात या वैशिष्ट्याचा अतर्भाव झाला होता हे मागील प्रकरणात स्पष्ट केलेच आहे या तथाकथित अवैदिक पंथाचे वैशिष्ट्यच जर कोणते असेल तर ते अहिंसा-प्राधान्य हे नसून त्यांनी वेदप्रामाण्यास दिलेली अमान्यता हेंच सागता येईल

‘अवैदिकां’ची भागवतपरंपरा

आपण नवीन विचार मांडला आहे असा दोन्ही पंथाच्या प्रवर्तकाचा आग्रह नाही उलट ‘पूर्वपरंपरेतून चालत आलेले विचारच मी आपल्या अनुयायास सागत आहे’ अशीच भूमिका या पंथप्रवर्तकांनी घेतली आहे.

महावीराच्या पूर्वी अनेक तीर्थंकर होऊन गेल्याचें व गौतमापूर्वी सहा बुद्ध होऊन गेल्याचे परंपरागत समज याच सत्याचे निदर्शक आहेत आणि वैचारिक परंपराच शोधावयाची झाल्यास या पथाना भागवतधर्माखेरीज अन्य परंपरा आटळणारहि नाहीं जैन उपागात औपपात्तिक सूत्र नामक ग्रथात आठ अत्रिय शिक्षकाचा उल्लेख आहे या आठात बलदेव आणि वासुदेव याचा अतर्भाव होतो जैनाच्या ६३ शलाकापुरुषात २४ तीर्थंकर १२ चक्रवर्ती, ९ वासुदेव आणि ९ प्रतिवासुदेव आहेत. त्यावरूनहि “मूळ लोकाभिमुख व सर्वव्यापक स्वरूपात जो आस्तिक्यवाद दिभूत येतो तो महावीराच्या पथानें वासुदेव-कृष्णाच्या पूजेंतून उचलला असावा” असें विधान करणें चुकीचें ठरणार नाही २६

वैदिक ‘ऋत’ आणि बौद्ध ‘धम्म’

बौद्ध पथासंबधानेहि असाच निष्कर्ष काढणें क्रमप्राप्त ठरतें ‘बौद्ध-परंपरा ही कृष्णमय वातावरणातून परिणित झाली आहे’ असें मत जाणत्यांनीं मांडलें आहे २७ धर्म किंवा धम्म या संबधानें बुद्धाची विचार-सरणी वेदोपनिषदांतील ऋत, सत्य आणि धर्म यांच्या कटपनेहून अधिक वेगळी नाहीं ‘ऋत आणि सत्य ही एकाच सत्याची व्यावहारिक व वैचारिक रूपे आहेत’ असे बृहदारण्यक आणि तैत्तिरीय या उपनिषदात नमूद करण्यात आले आहे धर्मासंबधी बुद्धाचें विवेचन याच प्रकारचें आहे. धम्म ही विश्वाची नियंत्रक शक्ति आहे धम्माला दोन बाजू असतात व्यक्तीच्या आचरणातून अभिव्यक्त होणारी आणि समष्टीत आविष्कृत होणारी म्हणजे एकच धर्म माणसानें संपादवयाचा आदर्श आणि विश्वाच्या धारणेचें सूत्र या द्विविध रूपात अस्तित्वात असतो नैतिक आचरणानें हृदय परिशुद्ध करून आपली सारी शक्ति सदसद्विवेक बुद्धीवर केंद्रित केल्यानंतर हृदयातील दैवी शक्ति जागृत होते आत्मानंदाच्या या अनुभवानें आपण ब्रह्मीभूत बनतो अशी बुद्धाची शिकवण आहे. २८ गीतेतील स्थितप्रज्ञ, भागवतातील आदर्श भक्त आणि योगवासिष्ठातील जीवन्मुक्त यापेक्षा बुद्धानें सांगितलेला ब्रह्मीभूत निराळा नाहीं

धम्माला बौद्धपथात महत्त्वाचें स्थान आहे. वैदिक ऋताचा अर्थ बौद्ध

‘धम्मा’त पहावयास सापडतो विश्वाच्या राहटीस ‘धम्मचक्र’ हे नाव बौद्ध-वाङ्मयात दिले आहे ‘मिलिंदप्रश्नात’ धम्म हाच सदगुणाचा साकार ईश्वर असल्याचें नमूद करण्यात आलें आहे ब्रह्ममार्गास धम्ममार्ग असेहि म्हणतात ब्रह्मीभूत हा आदर्श पुरुष बौद्धानी मानला असून नैतिक आचरणाच्या योगाने हा आदर्श प्राप्त होतो असा बौद्धाचा सिद्धांत आहे बुद्धाचा भर ज्ञानापेक्षा आचारावर अधिक होता म्हणून तत्त्वचर्चेपेक्षा आचारधर्माचें विवरण बौद्ध वाङ्मयात अधिक आढळते ^{२९}

महायानपथ तर भागवतधर्माच्या आधिकच जवळ आला आहे या पथाचा अभ्यास केला असताना ‘गीतेपेक्षा त्यात निराळे असें काहीच नाही’ असेच कोणाचेहि मत बनते ^{३०} या पथाची स्थापना करण्याची स्फूर्ति नागार्जुनास ज्ञानी कृष्णापासून झाली होती अशी सांप्रदायिक कथा आहे ^{३१} धम्मपद, बुद्धचरित्, सद्वर्त्मपुण्डरीक या बौद्ध ग्रंथाचें भगवद्-गीतेशी असलेले विलक्षण साम्य या सांप्रदायिक समजूतीस दृढ करते गीतेच्या चौथ्या अध्यायातील ७ व ८ हे श्लोक सद्वर्त्मपुण्डरीकात (१५-७-९) अक्षरशः आले आहेत त्याचप्रमाणे अश्वघोषाच्या बुद्धचरितातहि गीतेतील ४-१४ व १८, ८-५ ते ७, ९-१९ हे श्लोक थोड्याफार फरकानें आले आहेत ^{३२} विचाराचें व परंपरेचे हे साम्य बौद्धपथाचें भागवतधर्माशीं असलेले निकटवर्तित्वच सूचित करतें

गीता ते भागवत या सहस्रकात झालेली वैचारिक उत्क्रांति म्हणजे भागवतधर्माच्याच विशिष्ट अंगास प्राधान्य देऊन झालेला विचारविकास होय हे वरील विवेचनावरून स्पष्ट होईल वैदिक आणि अवैदिक या दोन्ही संप्रदायातील विचाराचा मागोवा घेतला तरी हेंच सत्य प्रत्ययास येतें अवैदिक गणलेल्या पथाना भागवतधर्मातून घेतलेल्या वैचारिक ऋणाची जाणीव होती हे या पथाच्या परंपरेच्या अभ्यासानंतर लक्षात येण्यास वेळ लागत नाही त्याच प्रमाणें भागवतधर्माच्याच आचारप्रधान विशिष्ट अंगाचा विस्तार अवैदिक पथानें केला आहे याची जाणीवहि भागवतधर्मायाना होती असें दिसते. वैदिक परंपरेनं आपल्या परंपरेबाहेरचे म्हणून गणलेले जैन व बौद्ध या पथाचे प्रवर्तक भागवतपुराणात विष्णूच्या अवताराचे स्थानीं सुप्रतिष्ठित झाले याचे मुळाशी हीच जाणीव आहे हे उघड आहे

भागवतधर्मातील विशिष्ट अग म्हणजे समग्र भागवतधर्म नव्हे विश्वविकासास कारणीभूत होणारी ऋतुप्रेरणा एकागी नाही. मानवाच्या प्रगतीस आवश्यक असलेल्या सर्वच आचारविचारांचा अतर्भाव ऋतुप्रेरणेत होतो म्हणूनच ऋताविष्टित वेदोक्तधर्म केवळ यज्ञयागप्रधान बनल्याने धर्मतत्त्वाचा झालेला सकोच आत्मचित्तनावर भर देऊन दूर करण्याचा प्रयत्न उपनिषत्कारांनी केला. मुखाने केवळ वेदघोष करून आत्मविकास होत नसून 'आत्मा वा रे श्रोतव्य मन्तव्य निदिध्यासितव्य' - श्रवण, मनन आणि निदिध्यास यांच्या योगाने खरे ज्ञान व आत्मप्राप्ती होते असे उपनिषद्दित्रेचे प्रणेते सांगू लागले. आत्मचित्तनास उपासनेची जोडहि उपनिषत्कारांनी दिली. कालांतराने उपनिषद्दित्र्या देखील केवळ ज्ञानप्रधान व सन्यासप्रवण बनली. ज्ञानास महत्त्व असले तरी समाजवारणोस कर्मांचीहि आवश्यकता असल्यामुळे निष्काम कर्मयोग आणि ज्ञान याचा उपदेश गीतेने केला. हे योग सर्वांना साध्य व्हावेत यासाठी भक्तियोगाचाहि पुरस्कार गीतेने केला. आदर्श ज्ञानी, कर्मयोगी आणि भक्त यांच्या लक्षणात अहिंसेस महत्त्वाचे स्थान गीतेने दिले. जैन-बौद्धाना भागवतधर्मातील एकाच अगास-अहिंसेस-आपल्या पथात महत्त्व दिले. या मताच्या उदयानंतर भारतात इतरहि विचारांचा पुरस्कार करणाऱ्या तत्त्वप्रणाली पंथ, उपपंथ आणि संप्रदाय यांच्या स्वरूपात अस्तित्वात आल्या. विष्णूच्या उपासकातहि दोन उपपंथ बुद्धोत्तर काळात आढळतात. नारायणीय धर्मातील व्यूहसिद्धांतास प्रमाण मानून तत्रमार्गाचा अवलंब करणारा कर्मठ पांचरात्रिकाचा आणि संन्यासास महत्त्व देणारा आजीविकाचा पंथ. या पंथापैकी आजीविकाचा उल्लेख जैन व बौद्ध वाङ्मयात आढळतो. वैखानस धर्मसूत्रातील उल्लेखावरून बुद्धपूर्वकाळातहि सन्यासप्रधान आजीविकाचा पंथ अस्तित्वात होता असे अनुमान करता येते.^{३३} पांचरात्रिकाच्या मार्गातील व्यूहनिष्ठा अद्वैतास बाधक असल्याकारणाने अद्वैतवादी तत्त्वज्ञानाने तीस प्रमाण मानले नाही.

जैन आणि बौद्ध या मतांच्या प्रसारानंतर वैदिकधर्माच्या पुनरुज्जीवनाचे आदोलन ख्रिस्तपूर्व तिसऱ्या-चौथ्या शतकापासून ते ख्रिस्तोत्तर चौथ्या शतकापर्यंत चालू होते. पुराणाची निर्मिती या काळात झाली. पुराणानी

धर्मास कालानुरूप सुलभ स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला अवतारकल्पना, अवतारपूजा, मूर्तिपूजा आणि विविध देवतांची उपासना यांना या काळात ब्रह्मचर्य महत्त्व आले वैदिक धर्मास सुव्यवस्थित करण्यासाठी झालेल्या या आदोलनात पुराणाचे प्रामाण्य वाढलें व धर्मव्यवस्थेत श्रुति आणि उत्तर काळातील स्मृतीइतकेंच मानाचें स्थान पुराणाना मिळालें परमेश्वरप्राप्तीस आवश्यक असलेल्या ज्ञानास आवश्यक असलेली स्थिर चित्तवृत्ति संपादन करण्याचा मार्ग उपदेशिणारे योगशास्त्र या काळात सकलित करण्यात आलें ज्ञान आणि कर्म याचा समन्वय सुचविणारे योगवासिष्ठाचे तत्त्वज्ञानहि या काळाच्या आसपास उदयास आलें

या सहस्रकात झालेली ही वैचारिक उत्क्रांति एकांगी स्वरूपाची होती या एकांगी विचारसरणीत समग्र ऋतप्रेरणेचे दर्शन घडणें शक्यच नव्हतें म्हणूनच उदयास आलेल्या सर्व विचाराचें योग्य तें महत्त्व लक्षात घेऊन ऋतप्रेरणेशी सवादी असलेला भागवतधर्म भागवतपुराणानें सांगितला धर्म लोकाभिमुख आणि सुलभ करण्याचे प्रयत्न पुराणानी केले असले तरी कित्येक पुराणातून दैवतविषयक असहिष्णु वृत्तीचा दर्प जाणवतो ही वृत्ति ऋतप्रेरणेशी विसंगत आहे कोणतेहि दैवत आणि त्याची मूर्ति ही प्रतीकात्मक असून अंतिम परब्रह्म निराकार असल्यामुळे प्रतीक कोणतेहि घेतलें तरी त्याच्या योगाने परब्रह्माचीच उपासना घडते या गोष्टीवर सर्वच पुराणानी सारखा भर दिला आहे असे नाही उपासनेच्या एकांगी स्वरूपाप्रमाणेंच ज्ञान, भक्ति आणि कर्म याच्या समन्वयावर सर्वच पुराणानी भर दिला आहे असे नाही भागवतधर्मात ही समन्वयवादी भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे या धर्माची प्रगमनशीलता ऋतप्रेरणेस अनुरूप अशा समन्वयातून परिणत झाली आहे या सहस्रकातील वैचारिक उत्क्रांतीत असलेली ही उणीव भागवत पुराणानें दूर केली. देवताविषयक अभिनिवेशास सर्व देवता नारायणात्मक आहेत या भूमिकेने भागवतानें उत्तर दिलें ज्ञान, कर्म आणि भक्ति किंवा यज्ञ-याग व उपासना सर्वच नारायणात्मक आहे, विश्वहि वासुदेवमय असल्याने त्या वासुदेवाच्या प्राप्तीसाठी भक्तिपूर्वक कर्म करावें व भक्तिपूर्वक ज्ञान संपादन करावे आणि तेणें करून प्रपंच व परमार्थ आत्मोद्धार व विश्वोद्धार याची एकरूपता संपादन करावी असा

मूळ ऋतप्रेरणेशीं सवादी असलेला भागवतधर्म भागवत पुराणाने सांगितला म्हणून महाभारतोत्तर कालातील भागवतधर्म समजून घेण्याच्या दृष्टीने भागवत पुराणाचा अभ्यास आवश्यक ठरतो

६. टीपा

- १ *History and Culture of Indian People*, Vol III, P 296-297
- २ Winternitz, *History of Indian Literature*, Vol. I, P 517 and 526
Dr Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol I, P 524
History and Culture of Indian People Vol. III, P, 294
फाळे, *पुराणनिरीक्षण*, पृ ३६
- ३ सर्गश्च प्रतिमर्गश्च वशो मन्वतराणिच ।
वशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥
कूर्मपुराण, १-१-२
- ४ *History and culture of Indian People*, Vol III, P. 4-15
- ५ भागवत, ११-१-३ या श्लोकान २२, ११-४-१७ या श्लोकात ४ व ११-४-१८ ते २२ या श्लोकान दहा अवताराची नावे आली आहेत
- ६ *History and Culture of Indian People* Vol III, P 416
- ७ कित्ता, पृ ४१७
- ८ भागवत, ११-५-२९ ते ४२
- ९ पृ ७६ ते ८०
१०. Dasgupta, *History of Indian Philosophy*, Vol III, P. 19-20.

- ११ पृ ६
- १२ भिन्न भिन्न चारी व्यक्ति चहूरूपी एक मूर्ति
ऐमे जाणोनि पूजिजे भक्ति व्युहस्थिति या नाव - ए. भा. ६-११८
- १३ गुणाजी ना वा 'पथराज', 'पुरुषार्थ' मासिक, डिसेबर १९५४
- १४ भागवत, १-६-२० व १-५-१३
- १५ सोल्हटकर, भारतीय मानसशास्त्र, प्रस्तावना, पृ १२४
- १६ योगसूत्रम्, (चोखवासिरीज) १-२३, २-१, २-३२ या सूत्रावरील
भोजवृत्ति
- १७ योगसूत्रम्, पृ २८
- १८ ऋतामवधीचे विवेचन तिसऱ्या प्रकरणात आलेच आहे ऋतभरा प्रज्ञेने योगी
प्रकृष्ट योग प्राप्त करतो अमें भोजाचे स्पष्टीकरण आहे नागोजीभट्ट आपल्या
भाष्यात लिहितात, 'ऋत मल्य कूटस्थनित्य पुरुष बिभर्ति ताडुशी तत्सज्ञा
प्रज्ञा साक्षात्कारस्तत्र प्रसादे मति भवतीत्यर्थ' योगसूत्रम्, (चोखवा
सिरीज,) पृ ५४-५५
- १९ भागवत, १-७-४, १-९-३०, १-९-४३ या ठिकाणी योगशास्त्राच्या
परिभाषेचा अवलंब केला आहे
- २० आम्ही योगजान अभ्यासावे तेणें याचि अनुभवा यावे
शास्त्रजान आलोडावे परि सिद्धात तो हाचि - ज्ञानेश्वरी, ११-५९५
- २१ Dasgupta, History of Indian Philosophy, Vol II,
P 231
- २२ मूढै प्ररुषित दैव तत्परास्ते क्षय गता
प्राज्ञैस्तु पुरुषार्थेन पदमुत्तमता गता
- २३ वसिष्ठ ग्रंथ शतसहस्री त्यातील श्लोक सत्याहत्तरी
एकाजनार्दन त्यावरी ज्ञानार्थकारी टीका करी
- भावार्थरामायण, बालकांड ११-३०९
- २४ रा द. रानडे, ज्ञानेश्वरवचनामृत, प्रस्तावना, पृ २
- २५ History and Culture of Indian People, Vol III,
P. 360
- २६ Hemchandra Rai Chaudhari, Materials for the
Study of early Vaishnava sect, Introduction

२७ Macnicol, *Indian Theism*, P 65

लो टिप्पक, गीतारहस्य, पृ ५६७ ते ५७०

२८ Dr Radhakrishnan, (Ed) *Dhammapad*, P 41-42

२९ Dr Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol I,
P 682, 694

३० किता, पृ ५९९

३१ लो टिप्पक, गीतारहस्य, पृ ५७८

३२ *Awakening of faith*, (Suzuk's translation) Ps 94,
145, 60, 61 respectively

३३ P C Divanji, 'Origin of Bhagwat and Jain Reli-
gions' *Analys of Bhandarkar Oriental Institute*,
silverjubilee vol P 104

कालकाचार्य या जैन पटिनाचा आधार घेऊन उत्पलाने आज्ञाविरु या
शब्दाचा अर्थ 'केशवमार्गतीक्ष्णा केशवभक्ता भागवता इत्यर्थ' असा
दिला आहे

Dr D R Bhandarkar, 'A note on Ajivikas
Indian Antiquary, Dec 1912 P 296

७. भागवत पुराणोक्त धर्म

व्यामाची समाधिभाषा-सरकृतवाङ्मयाचे अमृतफल-वेदातांचे सार-
भागवताची ऋनोपामना-गृहस्थाश्रमाचे महत्त्व-‘सकलासी येथे आहे अधि-
कार’-धर्ममस्थापनेचे नर तेच ईश्वरी अवतार-एकादशाचे महत्त्व-साररूप
भागवतधर्म-युगधर्माचे वैशिष्ट्य-निष्काम कर्मयोग-द्वा सुपणौ-सताची महती-
त्रिगुणात्मक प्रपञ्च-भक्ति परमश्रेय-भक्ति-श्रेष्ठ साधन-साररूप भागवतधर्म-
भागवतोक्त धर्माचे विशेष-

पुराण वाङ्मयात भागवताचे स्थान अद्वितीय आहे अत्यंत लोकाप्रिय
असेलेल्या पुराणात भागवताची गणना होते एवढी लोकप्रियता कोणत्याच
पुराणाच्या वाट्यास आली नाही श्रीमद्भगवद्गीतेनंतर एवढा सर्वमान्य
ग्रंथ संस्कृत भाषेत झाला नाही रसाळ काव्य, मनोहर कथा आणि उदात्त
तत्त्वज्ञान या सर्वच दृष्टीने हे स च्या तिसऱ्या शतकाच्या सुमारास
रचलेल्या (या पुराणाच्या कालासबधी पहिल्या प्रकरणात पृ ९ व १०
चर्चा करण्यात आली आहे) या ग्रंथाचे स्थान पुराण वाङ्मयात अनन्य-
साधारण असेच आहे

व्यासांची ‘समाधिभाषा’

आज कित्येक शतके भारतीय जीवनावर प्रभाव गाजविणाऱ्या या
पुराणात काव्य आहे, तत्त्वज्ञान आहे आणि कथाप्रिय मनास रजविणाऱ्या
कथाहि आहेत गोपालकृष्णाच्या बाललीला, भगवान् कृष्णाच्या पराक्रम-
कथा आणि योगेश्वर कृष्णाने केलेला तत्त्वोपदेश या सर्वांचा अतर्भाव या
पुराणात झाला आहे. निष्काम कर्मयोग आणि भक्ति व अद्वैत तत्त्वज्ञान
आणि भक्ति याची सांगड भागवताने घातली आहे भागवताने कर्म हीन

लेखले नाही, प्रपंच वर्ज्य मानला नाही, आणि नरदेहहि नित्र गणला नाही ज्ञानाप्रमाणेच भक्तीला, भक्तीप्रमाणेच कर्मांला प्रपंचाद्वैतकेंच परमार्थाला मानाचें स्थान देऊन चारित्र्यसंपन्न, निकाम कर्मयोगी, ज्ञानी भक्ताचा आदर्श या पुराणाने जनतेपुढे ठेवला आहे या पुराणाने अवैदिकास 'पावन' केले. अर्हत्-गौतमास विष्णुस्वरूपी मानले, शक्कूणास भागवतात स्थान दिलें आणि शूद्र-चाडालाना भक्तीचे अधिकारी बनविलें गभीर तत्त्वज्ञान सांगूनहि तत्त्वज्ञाच्या रसहीन वृत्तीचा स्पर्श भागवतास झाला नाही रसाळ काव्य आणि रजक कथा देऊनहि मूळ तत्त्वज्ञानावरील भागवतकाराची दृष्टि दळली नाही म्हणूनच "व्यासाची समाधि भापा" असें बह्मभाचार्यांनी भागवताचें वर्णन केलें आहे ^१

संस्कृतवाङ्मयातील अमृत-फल

पाश्चात्यानीहि काव्य या दृष्टीने भागवताची प्रशंसा केली आहे 'भाषा-शैली आणि काव्य-रचना या दृष्टीनेहि या ग्रंथाची गुणवत्तता फार मोठी आहे' असें एका जर्मन पांडिताचें मत आहे ^२ दुसरा एक पांडित म्हणतो, हा ग्रंथ फार मोलाचा आहे पूर्वीच्या ग्रंथकारांनी सांगितलेल्या भक्तीपेक्षा नव्या प्रकारची भक्ति भागवतात आली आहे. काहीं विचार तर अध्यात्म आणि भक्ति यांच्या क्षेत्रात अत्यंत उच्च स्थान मिळवितील एवढ्या तोलाचे आहेत. भागवतातील अशा विचाराचा अभ्यास केला असताना जिवंत धार्मिक अनुभवाचा तो आविष्कार आहे हे प्रत्ययास आल्यावाचून रहात नाही ^३

युरोपीय भाषात संस्कृत पुराणाच्या अनुवादास प्रारंभ भागवतपुराणाच्या भाषांतरानें झाला आहे इ. स. १८४० साली भागवताचें भाषांतर पॅरिस-हून प्रसिद्ध झालें ^४ सोळाव्या शतकात फारसी भाषेत या पुराणाचा अनुवाद झाला भारतातील अर्वाचीन भाषांच्या उदयापासून भागवतानें आपला प्रभाव त्या त्या भाषांवर गाजविला आहे भागवतातील दशमस्कंधावर आधारलेल्या कृष्णलीलाना अर्वाचीन भारतीय भाषांच्या उदयापासूनच अनेक कवींनी आपापल्या भाषेत काव्यरचना करून अमर केले आहे महा-राष्ट्रानें भागवताच्या दशमस्कंधापेक्षा एकादशाला अधिक महत्त्व दिलें आहे

हे वैशिष्ट्य मात्र अन्य भारतीय भाषांच्या तौलनिक अभ्यासानंतर लक्षात भरतें

वेदांताचें सार

भागवत पुराणातील भागवतधर्माचा अभ्यास करण्यापूर्वी स्वतः भागवतकागर्नी आपल्या कृतीवर जो अभिप्राय दिला आहे तो लक्षात घेण्या सारखा आहे

निगमकल्पनरोर्गालित फल शुक्रसुखादमृदवसयुतम् ।

पिबत भागवत रसमालय महुगहो रमिमा भुवि भावुका ॥

‘वेदरूप कल्पवृक्षाचें हे पक्व फल आहे शुक्रसुखाचा (शुकाचार्य) सपर्क झाल्याने आनंदमय अमृतानें ते परिपूर्ण झाले आहे रसिकानी वारवार आस्वाद घ्यावा अशा योग्यतेचा मूर्तिमत रस म्हणजे हे भागवत पुराण.’ (भागवत, १-१-३)

सर्ववेदांतसार हि श्रीमद्भागवतमिष्यते

तद्रामाश्रितस्तस्य नान्यत्रस्याद्रति क्वचित्

‘भागवत हे सर्व वेदांताचे सार आहे त्याचें रसामृत प्राशन करून तृप्त झालेल्याना इतरत्र कोठेंच ‘रस’ वाटणार नाही ’ (भागवत, १२-१३-१५)

या भागवतामयें मत्सररहित साधूंचा निष्कामधर्म सांगितला आहे यापासून तापत्रयाचें उन्मूलन करणाऱ्या सद्बस्तूचे ज्ञान होते इतर साधनांनी सद्बस्तूचें हृदयाच्या योगें आकलन होऊ शकत नाही परंतु भागवताचे श्रावण करणाऱ्या सत्पुरुषाच्या हृदयात मात्र परमात्मा अविलंबें करून बादेवान् होतो ’ (भागवत १-१-२)

वेदांताचें साररूप असलेल्या या पुराणाचा पहिलाच श्लोक तत्त्वज्ञान-विषयक भूमिकेवर प्रकाश टाकणारा आहे

जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराद्

तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्पूरय ।

तेजोवारिमृदा यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा

धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्य पर धीमहि ॥ १-१-१॥

तेज, जल, मृत्तिका ही रूपांतरे ज्याप्रमाणे खोटी म्हणता येत नाहीत त्याच प्रमाणे उत्पत्ति, स्थिति आणि लय या तीन अवस्थानी प्रकट होणारे त्याचे स्वरूपीह असत्य मानता येत नाही जो आपल्या प्रकाशाने भ्रमाचा निरास करतो, ज्याच्यापासून उत्पत्ति, स्थिति लयादि अवस्था दृग्गोचर होतात, या जगाच्या कार्यामध्ये आणि इतरत्रहि ज्याची सत्ता दिसून येते, जो ज्ञानसंपन्न स्वयंप्रकाश आहे, ज्ञानी देखील ज्याला भुलतात ते ब्रह्म, ब्रह्मदेवाला ज्याने हृदयाने शिकविले अशा सत्यस्वरूपी परमेश्वराचे आम्ही ध्यान करतो ”

भागवताची ऋतोपासना

ब्रह्मसूत्रातील तीन सूत्रांची छाया या पहिल्या श्लोकावर स्पष्टच दिसते ५ त्यामुळे भागवत हे वेदातसार असल्याची भागवतक राची ग्वाही यथार्थ वाटते याहि पेशा शेवटच्या ओळीतील “सत्य पर धीमहि” ही पदे महत्त्वाची आहेत भागवतधर्माची पूर्वपीठिका आणि प्रेरणा याचा शोध घेत असताना ऋततत्त्वाचे दुसऱ्या व तिसऱ्या प्रकरणात जे विवेचन करण्यात आले आहे त्याच्या सदर्भात ‘ऋताचैव’ स्वरूप असलेल्या ‘सत्यास’ १ करण्यात आलेले आदिम श्लोकातील वदन लक्षात घेतले म्हणजे या धर्माची ऋतप्रेरणा भागवतकरासहि अभिप्रेत आहे हे व्यानात येईल

अवस्थान्नयातून जाणारे पाचभौतिक विश्व अवभासात्मक नसून ते सत्तत्त्वाइतकेच सत्य आहे सत्याची ‘सत्ता’ जगाच्या कार्यातहि आहे अशा स्वरूपाच्या सत्यास भागवतकार वदन करतात भागवतकाराच्या मते विश्व हे अवभासात्मक नसून मूल सद्बस्तूचेच ते स्वरूप आहे किंवा ज्ञानेश्वर म्हणतात त्याप्रमाणे ती “वस्तुप्रभा” आहे विश्वाचे नियमन आणि संचालन करणाऱ्या सत्याची म्हणजेच ऋताची आराधना करणे हे भागवतोक्त धर्माचे उद्दिष्ट होय निर्मत्सर सताचा धर्म या ग्रथात सांगितला आहे असे भागवतकार म्हणतात ते याच उद्देशाने.

वेदोक्त ऋताच्या सदर्भात भागवतातील पहिल्या तीनच श्लोकाचा अर्थ लावला तरी ऋताराधन हे भागवतधर्माचे उद्दिष्ट आहे हे सहज लक्षात येते भागवताच्या एकादशस्कंधात तत्त्वचर्चा विस्ताराने आली असली

तरी इतर स्कंधातूनहि प्रसंगोपात भागवतोत्तम आणि भागवतधर्म याची जी लक्षणे सागण्यात आली आहेत त्यावरूनहि या पुराणाच्या ऋतुनिष्ठेचे स्वरूप लक्षात येते सर्वभूतमात्रांचे ठिकाणी भगवद्भाव ठेवावा हे मुख्य-सूत्र सांगताना परतापहरण हे भगवद्भक्तांचे उद्दिष्ट असावे या गोष्टीवर भागवतकारानी विशेष भर दिला आहे 'झाडाच्या मुळाना घातलेले पाणी शाखोपशाखाना पोचते त्याप्रमाणे भूतमात्रांच्या तापहरणाने परमेश्वराचे पूजन घडते' ^७ असे भागवतकार सांगतात परमेश्वराविषयीचे प्रेम आणि भूतमात्राविषयीचे प्रेम परस्परप्रकट नसून अभिन्न आहेत असा भागवताचा निष्कर्ष आहे प्रह्लादाने दैत्यपुत्रास केलेल्या उपदेशातहि 'तस्मात्सर्वेषु भूतेषु दया कुर्वत सौहृदम्' (भागवत, ७-६-२४) असे भागवतधर्माचे तात्पर्य सागण्यात आले आहे भूतमात्रांवरील प्रेमावर असेलला कटाक्ष समाजविन्मुख पण परमेश्वरनिष्ठ असलेला भक्त अपूर्ण ठरतो हेच दर्शवितो

गृहस्थाश्रमाचे महत्त्व

हे मध्यवर्ती सूत्र लक्षात घेतले म्हणजे कर्मसंन्यास या धर्मात विहित नाही हे निराळे सागण्याची आवश्यकता नाही भागवतधर्मात उपदेशिलेली निवृत्ती ही साक्षात् कर्मापासून अथवा ससारापासून नसून ती फलागा आणि वासना यापासून मिळवावयाची आहे कर्मापासून निवृत्त झालेला भक्त परतापहरणाचे वा इतर कोणतेच कार्य करण्यास असमर्थ ठरतो म्हणूनच भागवतात निष्काम कर्माचा उपदेश आग्रहाने करण्यात आला आहे ब्रह्मदेव सृष्ट्युत्पत्ती विषयी अनुसुक असताना स्वतः भगवतांनी त्यास साष्टिकर्माचा उद्योग करण्याचा उपदेश केला आहे असे वर्णन दुसऱ्या स्कंधात आले आहे 'भगवताचा उपदेश ब्रह्मदेवाने एका अटीवर मानला आहे' कर्माचे बंधन जेणेकरून लागणार नाही असे रहस्य भगवतांनी सांगिते हे रहस्य सागण्यासाठी द्वितीय स्कंधातील चतुःश्लोकी भागवताचा उपदेश करण्यात आला आहे परमेश्वरार्पणपूर्वक कर्म केले म्हणजे कर्माचे बंधन लागत नाही असा चतुःश्लोकी भागवतातील उपदेशाचा निष्कर्ष आहे

ब्रह्मदेवाने सनत्कुमारास प्रजोत्पत्ति करण्याचा आग्रह केला, त्यांनी तो

मानला नाही त्यामुळे ब्रह्मदेव रागावला स्वायभूव मनूनं मात्र ब्रह्मदेवाच्या आज्ञेचें पालन केले त्यामुळे ब्रह्मदेव त्याचेवर सतुष्ट झाला ^१ ही कथा तिसऱ्या व चौथ्या स्कंधात आली आहे पाचव्या स्कंधातहि प्रियव्रताच्या कथेत ब्रह्मदेवास प्रपचनिर्मिती करण्याचा उपदेश भगवतानी कसा केला याचें वर्णन आलें आहे 'जितेद्रियाना ससाराची भीति का वाटावी ? विषयाचा उपभोग वे सगरहित होऊन आत्मस्वरूपी रममाण हो' असें या ठिकाणी आलेल्या उपदेशाचे तात्पर्य आहे ^{१०}

भागवतोक्त धर्मात गृहस्थाश्रम वर्ज्य नाही हे वरील काही उदाहरणावरून स्पष्ट होते आदर्श गृहस्थाश्रम नाथाच्या वाङ्मयात आणि जीवनातहि साकारलेला होता म्हणूनहि गृहस्थाश्रम पावन मानणाऱ्या भागवताकडे त्याचें लक्ष वेधले असावे नाथाच्या वाङ्मयसेवेस प्रारंभ झाला तो चतुःश्लोकी भागवतावरील प्राकृत टीकेनें आणि त्याचे संपूर्ण व्यक्तिमत्व साकारलें तें एकादशावरील टीकेत एका आणि एकादश याचे घटित-गोत्र एक असल्याचा उल्लेख एकनाथी भागवतात (१-११०) आला आहे तो समर्पक अ 'असेंच म्हणावें लागेल

‘सकाळांसी येथ आहे अधिकार’

गृहस्थाश्रमाप्रमाणेंच नरदेहहि भागवताने पावन गणला आहे ^{११} ज्या साधनानें नराचा नारायण होतो तें निश्च मानणे तर्कविसंगत ठरतें वर्णाश्रमधर्मासंबधानेंहि भागवतकाराची दृष्टि संकुचित किंवा सांप्रदायिक नसून प्रगमनशील आहे. जन्मसिद्ध जातीपेक्षा गुणाधिष्ठित वर्णव्यवस्था भागवतात प्रमाण मानली आहे. ‘मूळ वर्ण एकच असून चार वर्ण नंतर अस्तित्वात आले’ ‘कर्मांमुळेच शूद्रत्व येतें’ ‘जन्म आणि लक्षण या दोहोंच्या योगाने वर्ण सिद्ध होत असले तरी लक्षणावरून वर्ण जाणावा’ असा या संबंधीचा भागवताचा निष्कर्ष आहे ^{१२}

वर्णव्यवस्था ही गुणकर्मानुसारी असली तरी भक्तीच्या क्षेत्रांत मात्र ‘जाति अप्रमाण’ आहेत या क्षेत्रात सर्वांनाच सारखा अधिकार आहे. वर्णाबाह्य गणलेले किरात, दूण, आत्र, पुलिंद, पुलकस, अमीर, कक, यवन

याना देखील भक्तीच्या सुलभ साधनाने मोक्ष संपादन करता येतो अशी ग्वाही भागवताने दिली आहे ^{१३}

आश्रमधर्माच्या निरूपणात भागवतकारांनी दोन भेद केले आहेत सर्व आश्रमीयास सामान्य असलेला धर्म आणि विशिष्ट आश्रमास विहित असलेला आचार भागवतधर्माच्या निरूपणात सामान्यधर्माचें विवरण आलें आहे गीतेने दिलेल्या ज्ञानी, भक्त, योगी यांच्या लक्षणाचा अतर्भाव परम भागवताच्या लक्षणात भागवताने केला आहे वर्णाश्रम धर्माप्रमाणें प्राप्त झालेलें कोणतेंहि कर्म हीन न लेखता तें परमेश्वरार्पणपूर्वक व निरहकारी वृत्तीने समाजकल्याणार्थ करावें कोणत्याहि यातिकुळात जन्म झालेला असला तरी निष्काम कर्मयोग आणि भक्ति यांच्या साधनानें व्यक्तीस आत्मोद्धार व विश्वोद्धार करता येतो हे भगवतोक्त भागवतधर्माचे सार आहे ^{१४} उच्च ध्येय आणि उदात्त आकांक्षा ही केवळ जाणत्याचीच मिरास नसून प्रत्येक व्यक्तीस ध्येयसाधना करण्याचा अधिकार आहे हा विश्वास जनसामान्यांच्या अतःकरणात भागवताने निर्माण केला धर्मपाडित्यापेक्षा धर्ममय जीवन जगणाराना या धर्माने अधिक महत्त्व दिलें म्हणूनच धर्मसंस्थापना करणाऱ्या सर्वच युगपुरुषांची गणना भागवताने परमेश्वराच्या अवतारात केली आहे

धर्मसंस्थापनेचे नर : तेहि ईश्वरी अवतार

गीतेच्या चौथ्या अध्यायात (श्लोक ७-८) आलेली अवतार-कल्पना भागवतानें अधिक व्यापक केली आहे श्रीकृष्णाच्या अवतारकार्याचें संकीर्तन करणें हे भागवताचे उद्दिष्ट असले तरी इतर युगपुरुषांची अवहेलना न करता जैन व बौद्ध या दोन्ही मतांच्या प्रवर्तकाना भागवतानें परमेश्वराच्या अवतारात स्थान दिले आहे ^{१५} धर्मावताराचें कथन करताना मात्र मूळ ऋतप्रेरणेकडे दुर्लक्ष झाले नाही कृष्णाची महती सागताना कुरुस्थित्रया म्हणतात, 'जेव्हा अधर्मी राजे जगतात अशा वेळीं प्रत्येक युगात सृष्टीचें कार्य सुरळीत चालावें म्हणून कृष्ण अनेक रूपे धारण करून भग, सत्य, ऋत, दया, यश याची धारणा करतो.' ^{१६}

धर्माच्या रक्षणासाठीं अवतार घेणाऱ्या परमेश्वराप्रमाणें धर्मपरपरा

अखडित ठेवणाऱ्या ऋषींचेहि महत्त्व भागवताने वर्णिले आहे

चतुर्युगान्ते कालेन ग्रन्थान् श्रुतिगगान् यथा

तप्ता ऋषयाऽपश्यन्तो धर्मं मनातन - भागवत, ८-१४-४

‘चार युगानंतर श्रुति लोप पावतात ऋषि त्यांना शोधून काढतात अशा रीतीने धर्मपरंपरा अखडित राहते’ असा उपरोक्त श्लोकाचा भावार्थ आहे. कालचक्रात धर्माचे मूलस्वरूप मलिन होते त्यास उजळा देणारे सत्पुरुष सत्यधर्म जागवीत असतात धर्म जागृत राहण्यासाठी अशा प्रयत्नाची आवश्यकता असतेहि उपरोक्त अवतार-कल्पनेत गतिमान् धर्म आमिप्रते आहे गतिमानता हे विष्णूच्या व्यक्तिमत्त्वाचे सार आहे तसाच ऋतु या शब्दाच्या तो मूल अर्थहि आहे ^{१७} म्हणूनच ऋताविष्ठित भागवतधर्म हा गतिमान् धर्म ठरतो धर्मात हे वैशिष्ट्य निर्माण करणारे अथवा त्यास उजळा देणारे सर्व युगपुरुष भागवताने परमेश्वराचे अवतार मानले आहेत त्याचे कारण भागवतधर्माची ऋतानिष्ठा हेच देता येईल.

भागवताच्या पहिल्या नऊ स्कंधात आलेल्या विषयाचे सक्षेपाने दिग्दर्शन वर करण्यात आले आहे दशमस्कंध पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध कृष्णचरित्रपर आहे. कृष्णाच्या बालक्रीडा आणि गोपीसह भागवतानी केलेली क्रीडा याचे रसभरित वर्णन या स्कंधात आले आहे कृष्णभक्तीची परमावाधि या स्कंधात आढळते अनेक सत आणि कवि यांना या स्कंधाने मोहित केले आहे आधुनिक भारतीय भाषातील विख्यात कवींना याच स्कंधातील विविध कथांनी स्फूर्ति दिली आहे अखण भारतीय काव्याचे जन्मस्थान या स्कंधात आढळते नवविधा भक्तीचे अक्षय निधान या दृष्टीने या स्कंधाचे महत्त्व विशेष आहे.

एकादशाचे महत्त्व

मराठी भाषेत कृष्णाच्या बालक्रीडावर आधारलेली काव्ये बरीच आहेत रुक्मिणी-स्वयंवराची कथा देखील अनेक पांडित कवींनी रसाळ वाणीने वर्णिली आहे मराठी सतकवींनी कृष्णाच्या बालक्रीडा आपल्या काव्यात वर्णिल्या असल्या तरी दशमातील कथाभाग एकादशातील तत्त्वज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर कथन करण्याकडे सताचा कटाक्ष अधिक आहे केवळ

रागात्मिका भाक्तीचा पुरस्कार महाराष्ट्राने कधीच केला नाही. म्हणून इतर भारतीय भाषांतील काव्यात दशमाच्या आधारेनें रागात्मिका भक्ति वाढली तर एकादशाच्या आधारेनें भक्तिसह तत्त्वज्ञानाचा विस्तार मराठी काव्यात झाला. एकादशास मिळालेल्या या महत्त्वामुळेच मराठी सताच्या काव्यात आगळे वैशिष्ट्य निर्माण झाले.

भागवताच्या बारा स्कंधात एकादश स्कंधाचें स्थानहि महत्त्वपूर्ण आहेच. वेदवेदांताचें सार भागवत आणि भागवताचे सार एकादश स्कंध अशी भागवतधर्मीयांची निष्ठा आहे. मध्य आणि अर्ती मोक्ष असें या स्कंधाचें स्वरूप आहे. भागवताचे विख्यात टीकाकार श्रीधरस्वामी यांनी एकादशावरील टीकेच्या प्रस्तावनेत हाच अभिप्राय व्यक्त केला आहे.

‘श्रीमद्भागवताच्या एकादशस्कंधातील ३१ अध्यायामध्ये जाय-तेयाच्या इतिहासाच्या रूपाने कोठे संक्षेपाने तर कोठे विस्ताराने मुक्तीचें वर्णन आलें आहे. मुक्तीचें रूप वसुदेवास नारदानें सांगितले. नंतर कृष्णाने उद्धवास निरनिराळ्या दृष्टांतांच्या योगाने विस्ताराने विशद करून सांगितलें आहे.’^{१८}

एकादशाची महती सांगताना नाथानीहि पुढील उद्गार काढले आहेत

मथोनि वेदशास्त्रार्थ व्यासे केले महाभारत

त्या भारताचा मथितार्थ श्रीभागवत हरिलील ॥

त्या भागवताचा साराश तो हा जाण एकादश

तेथे वक्ता हृषीकेश परब्रह्म सुरम बोधी ॥ - ए भा ३१-४८९-९०

साररूप भागवतधर्म

एकादशाचें महत्त्व भागवतात विशेष असल्यामुळे व एकनाथानीं भागवतावर विस्तृत टीका लिहिलेली असल्यामुळे मूळें एकादशाचें स्वरूप विस्ताराने विशद करणे आवश्यक ठरतें. पहिल्या पचाध्यायांत साररूपाने भागवतधर्माचें निरूपण आलें आहे. श्रीकृष्ण पिता वसुदेवाने भागवतधर्म सांगण्याची नारदास विनती केली ‘पूर्वी जायतानी विदेहान भागवतधर्माचें जें स्वरूप सांगितले तेंच तुला सांगतो’ अशी प्रस्तावना करून निमि-राजाच्या यज्ञास गेलेल्या नवयोगेश्वराची कथा नारदानी सांगितली आहे.

‘हा धर्म विश्वभावन (विश्वास कल्याणकारक) असून त्या धर्माच्या श्रवणाने, ध्यानाने देवद्रोही देखील पावन झाले आहेत’ असा नारदाचा अभिप्राय आहे. (भागवत ११-२-११ व १२)

विदेहाच्या यज्ञासाठी आलेल्या नऊ योगेश्वरांना भागवतधर्म सांगण्याची विनंति राजाने केली या योगेश्वरांना राजाने पुढील नऊ प्रश्न विचारले

- (१) भागवतधर्म म्हणजे काय ?
- (२) भगवताचे भक्त कसे असतात ?
- (३) मायेचे स्वरूप कोणते ?
- (४) माया तरून जाण्याचा उपाय कोणता ?
- (५) ब्रह्म म्हणजे काय ?
- (६) कर्माचे स्वरूप कोणते ?
- (७) अवतार म्हणजे काय ?
- (८) वासनात्मक जीवाची गति कोणती ?
- (९) युगधर्म कोणते ?

या नऊ प्रश्नांची उत्तरे अनुक्रमे कवि, हरि, अतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिंपलायन, अविहोत्र, द्रुमिल, चमस आणि करभाजन या ऋषभपुत्रांनी दिली आहेत एकादशाच्या दुसऱ्या अध्यायापासून पाचव्या अध्यायापर्यंत या नऊ प्रश्नांच्या उत्तरात साररूप भागवतधर्माचे विवरण आले आहे

भागवतधर्म म्हणजे काय ? अज्ञानी जीव मुक्त होऊन त्यास आत्मस्वरूपाची प्राप्ती व्हावी यासाठी भगवतांनी सांगितलेले जे सुलभ उपाय त्यास भागवतधर्म म्हणतात या धर्माचे आचरण करणारा भक्त सर्व कर्मे ईश्वरार्पण बुद्धीने करीत असतो अखंड ईशचिंतन, मनन आणि भजन करणाऱ्या भक्तास भक्ति, विरक्ति आणि भगवत्प्रबोध एकच वेळी प्राप्त होतात असा भक्त परमशांती पावतो. मृत्युलोकी कोणतेच भय त्याला नसते तो कधीच पतन पावत नाही. (११-२-३३ ते ४३)

भागवत कसा असतो ? गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायाच्या शेवटी अर्जुनाने केलेल्या प्रश्नास उत्तर देताना भगवतांनी स्थितप्रज्ञाची जी लक्षणे सांगितली आहेत तीच लक्षणे थोड्या फार फरकाने या प्रश्नाच्या उत्तरात

भागवतात आली आहेत सर्वभूते भगवत्स्वरूपी मानतो तो उत्तम भागवत परमेश्वरावर प्रेम करून भक्तांशी मैत्री ठेवणारा पण अभक्तांची उपेक्षा करणारा भक्त मध्यम प्रतीचा, मूर्तीतच परमेश्वर आहे असे मानून भूत-मात्रावर प्रेम न करणारा भक्त अधम प्रतीचा भक्ताचे हे तीन प्रकार सांगितल्यानंतर भागवतोत्तमाची लक्षणें विस्तारानें देण्यात आली आहेत गीतेतील भक्ताच्या लक्षणाशी भागवतार्ताल आदर्श भागवताच्या लक्षणाचे बरेंच साम्य आहे (गीता १२-१३ ते १९ व भागवत ११-२-४८ ते ४९)

भागवतोत्तम संसारात वावरत असतानाहि प्रापचिक कर्मांचे वा वास-नेचें बधन त्याला बाधत नाही हरिस्मरणाच्या योगाने तो कर्मवधातीत होतो जन्म, कर्म, वर्ण, आश्रम इत्यादिकांच्या योगे उत्पन्न होणारा अहंकार त्याला जडत नाही तो सर्वांशी समबुद्धीनें वागतो तो शांत असतो त्रिमु-वनाचे राज्य मिळालें तरी तिकडे लक्ष न देता तो परमेश्वराचे अखंड स्मरण करीत असतो व आपल्या एकनिष्ठ भक्तीनें परमेश्वरास प्रेमश्रुल्लेनें बद्ध करून आपल्या हृदयात ठेवीत असतो (११-२-४५ ते ५५)

माया म्हणजे काय ? देहात्मभाव आणि सकाम कर्म यांच्या योगानें जीव मायेच्या जाळ्यात गुरफटतो प्रलयाचे वेळी व्यक्तसृष्टीस सूक्ष्म कारण-रूप प्राप्त होते व सर्गादिकांचे वेळी कारणरूपाचा कार्यरूपाने विस्तार होतो मायेची शक्ति भयंकर असते (११-२-१ ते १६)

माया तरून जाण्याचे उपाय सुखप्राप्तीसाठी धडपडणारा मानव अज्ञानानें कर्म करतो आणि मायेच्या पाशात गुरफटतो यातून सुटका करून घेण्यासाठी पुढील उपायाचा अवलंब करण्यात यावा :

(१) ब्रह्म आणि उपशम याचा आश्रय करणाऱ्या सद्गुरूस शरण जावें

(२) गुरू हाच आत्मा आणि दैवत मानून त्याचेकडून भागवतधर्माचा उपदेश घ्यावा, या धर्माचे आचरण करावे गुरूसेवेनें श्रीहरि प्रसन्न होतो.

(३) विषयवैराग्य, संतसमागम, अनाथावर दया, भूतमात्रांवर प्रेम, श्रेष्ठाविषयी आदर या गुणांचा प्रादुर्भाव भागवतधर्माच्या आचरणानें होतो.

(४) स्वतः स प्रिय असणारी सर्व सुखें आणि आचरलेले सर्व कर्म श्रीहरीस समर्पण करावें भागवतधर्माच्या आचरणानें पराभक्तीचा उदय होतो. पराभक्तीची परमावधि झाल्यानंतर नारायणनिष्ठ भक्तास नारायणाची माया तरून जाता येते (११-३-१८ ते ३३)

माया तरून जाण्याचे हे उपाय म्हणजे समूळ भागवतधर्म होय' असे या श्लोकावरील भाष्यात एकनाथानीं सांगितलें आहे ^{१९} याठिकाणीं आलेलीं आदर्श भागवताची लक्षणे व गीतेंतील ज्ञान व दैवसिपात्ति याची लक्षणें अगदीं सारखी आहेत ^{२०}

ब्रह्म किंवा नारायणाचे स्वरूप निर्गुण, निराकार, वाचातीत परब्रह्म म्हणजेच नारायण परमेश्वराची भक्ति केली असताना बुद्धि विशुद्ध होते आणि शुद्धतर अशा आत्मतत्त्वाचा उदय होतो (११-३-३५ ते ४०)

कर्मयोग • ज्या कर्माच्या योगाने कर्मनाश होऊन नैष्कर्म्य प्राप्त होतें तो कर्मयोग मला सागा' या प्रश्नाचे उत्तर देताना वेदोक्त, तत्रोक्त पूजादिक कर्म करावीत पण त्यात आसक्ती मात्र ठेवू नये असा उपदेश करण्यात आला आहे ईश्वरार्पणपूर्वक कर्म करणें म्हणजेच नैष्कर्म्य अशी नैष्कर्म्याची व्याख्याहि या सदर्भात आली आहे. (११-३-४३ ते ५५)

या श्लोकावर टीका करताना श्रीधरस्वामी लिहितात, 'भक्ति ही कर्मयोगाधीन असल्यामुळे कर्मयोगाविषयी प्रश्न करण्यात आला आहे' (भक्तेः कर्माधीनत्वात् त पृच्छति कर्मयोगमिति ।) भक्तीच्या दृष्टीने कर्मयोग अनिवार्य आहे असाच त्याचा अर्थ होतो

भागवताचे अवतार परमेश्वराचे अवतार व कर्म अवर्णनीय आहेत. आपणच निर्मिलेल्या पंचमहाभूताच्या साहाय्याने ब्रह्माडरूपी नगर निर्माण करून हरी त्यात प्रवेश करतो म्हणूनच आदिदेव नारायणास 'पुरुष' हे नाव प्राप्त झालें त्याच्या शरीराच्या द्वारा त्याच्याच शरीरामध्ये त्रिभुवनाची सुंदर रचना झाली आदिदेवाच्या ज्ञानकर्मद्रियापासून देहधारी मानवास ज्ञानकर्मद्रियाची प्राप्ती झाली रज (ब्रह्मदेव), सत्व (विष्णु) आणि तम (रुद्र) या त्रिगुणात्मक त्रैमूर्तीच्या योगानें आदिदेवानें विश्वोत्पत्ति केली

हा विचार स्पष्ट करताना एकनाथानी सुंदर दृष्टांत देऊन मूळ कल्पना स्पष्ट केली आहे

जो शैताची पेरणी करी तोचि देखरेख करी
तोचि पाळलियावरी सवगणी करी सर्वांची ॥
तेवि उत्पत्तिकाली तोचि ब्रह्मा स्थितीकाली तोचि विष्णुनामा
प्रलयकालीहि रुद्रप्रेमा ये पुरुषोत्तमा तेचि नामे ॥

— अे भा ४-६१-६२

अवतार कथाना नरनारायणाच्या जन्मकथेने प्रारंभ झाला आहे दक्षप्रजापतीची कन्या मूर्ति व धर्म याचें लग्न झाल्यानंतर त्यांना नरनारायण हे जुळें झालें हे थोर ऋषि नैष्कर्म्याचें आचरण करीत व उपदेशहि नैष्कर्म्याचाच करीत असत जगाच्या कल्याणासाठी परमेश्वर अवतार धारण करीत असतो त्या प्रमाणे त्याने हंस, दत्त, सनकादिक, ऋषभ, हयग्रीव मत्स्य, वराह, कर्म, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम आणि कृष्ण हे अवतार धारण केले असून भविष्यकाळात बुद्ध आणि कल्की यांचा अवतार होणार आहे या सर्व अवतारांच्या स्वरूपाचें आणि कार्याचें विवरण या सदर्भात करण्यात आलें आहे. (११-४-१७ ते २३)

अभक्ताची गति कोणती ? या प्रश्नास उत्तर देताना प्रथम पुरुषसूक्तातील वर्णनाप्रमाणें चातुर्वर्ण्याची उत्पत्ति सांगितली आहे नंतर आलेलें अभक्ताचें वर्णन गीतेतील असुरी सपत्नीच्या वर्णनाशी जुळणारें आहे.^{२१} भक्ति न करणारे अधोगतीस जातात असा या बाबतीतला भागवतकाराचा निर्णय आहे. (११-५-१ ते १८)

युगधर्म . विदेहानें विचारलेला हा शेवटचा प्रश्न कोणत्या युगात कोणत्या प्रकारे परमेश्वरपूजन करावे असा राजाचा मूळ प्रश्न आहे या प्रश्नाच्या उत्तरात चार युगांतील धर्मांचे-भागवतधर्माचें-स्वरूप विशद करण्यात आलें आहे. वैदिकधर्माची परिणती भागवतधर्मात कशारीतीने झाली हे चार युगांचा इतिहास सांगताना स्पष्ट झाले आहे भागवतधर्माच्या इतिहासाच्या दृष्टीने ५ व्या अध्यायातील मूळ २१ ते ४२ हे श्लोक महत्त्वाचे आहेत

युगधर्मांचें वैशिष्ट्य

कृत, त्रेत, द्वापार आणि काले या चार युगांतील पूजनाचे प्रकार साग-

ताना ध्यायन्, यजन् यज्ञैः अर्चयन् आणि सकीर्तयन् अमे अनुक्रमाने प्रत्येक युगातील वर्मस्वरूपांचे वर्णन आले आहे मूळभागवतधर्म एकच असला तरी वैदिक कालापासून कलियुगापर्यंत धर्माचे स्वरूप कसे बदलत गेले याची कल्पना या विचरणावरून येते कृतयुगात ध्यान, त्रेतायुगात यज्ञ द्वापारात मूर्तिपूजन आणि कलियुगात सकीर्तन असा मूळ भागवतधर्म युगसापेक्षतेने आढळतो सकीर्तन हे कलियुगातील भागवतधर्माचे स्वरूप असले तरी ते अन्यात्मचित्तान्, यज्ञयागादिक कर्मकांड व मूर्तिपूजन यातून परिणत झाले आहे हे भागवतकारांनी सांगितले आहे

परमेश्वराच्या भिन्न युगातील नावान आणि पूजेच्या प्रकारातही हीच ऐतिहासिक दृष्टि भागवतकारांनी ठेवली आहे हे पुढील कोष्टकावरून ध्यानात येईल

युगाचे नाव	देवाचे स्वरूप	देवाची नावे	पूजनाचा प्रकार
कृत	शुभ्रवर्ण, ब्रह्मचारी	हस, सुवर्ण, वर्म, वैकुण्ठ ईश्वर, पुरुष अव्यक्त आणि परमात्मा	ध्यायन् तप, शम, दम इत्यादिकांच्या योगे पूजन
त्रेत	यशस्वरूप, ताम्रवर्णीय	विष्णु, यज्ञ, पृथ्वी गर्भ, उरुक्रम वृषाकपि, उरुगाय	यजन् यज्ञैः वेदोक्त यज्ञविधीने
द्वापार	श्यामवर्ण, पीतांबरधारी	वासुदेव, सकर्षण, अनिरुद्ध, नारायण, विश्वेश्वर, सर्वभूता- त्ममूर्ति	अर्चयन् वेदोक्त मंत्र व आगमोक्त तंत्र यानी मूर्तिपूजा
कलि	वर्ण काळा पण धवल कीर्तीचा	कृष्ण	संकीर्तयन् सकीर्तनाच्या यज्ञाने पूजन

युगधर्माच्या इतिहासात आणखीहि एक वैशिष्ट्य आढळते पुराणांतरी कलियुगाचे 'पापयुग' असें वर्णन आले आहे भागवतानें मात्र कलियुगास पापयुग मानलें नाहीं उलट, या युगात नामस्मरणाने मोक्ष मिळत असल्यामुळे 'पूर्वाच्या युगातील प्रजा देखील या युगात जन्म घेण्याची इच्छा करते' असा कलियुगाचा गौरव भागवताने केला आहे कारण, 'कलियुगामध्ये नर नारायणानिष्ठ होणार आहेत' असें भागवताचें भविष्यकथन आहे २२

पहिल्या पचाऱ्यायीत साररूपाने भागवतधर्माचा उपदेश आला आहे पुढील अध्यायात याच विषयाचा निरनिराळ्या कथांच्या आधारानें विस्तार करण्यात आला आहे म्हणूनच पहिली पचाऱ्यायी म्हणजे भागवताचें पंचप्राण आहेत असें एकनाथानीं या पाच अध्यायाचें महत्त्व वर्णिले आहे २३

सहाव्या अध्यायापासून श्रीकृष्णोद्भव-संवादास प्रारंभ होतो कृष्णाचें अवतारकार्य संपल्याची सूचना देवाकडून मिळते कृष्णाने निजधामास यावे अशी देव प्रार्थना करतात. श्रीकृष्णहि आपण त्याच तयारीत असल्याचें देवाना सांगतो कृष्णाचा परमभक्त उद्भव कृष्ण निजधामास जाणार हे ऐकून खिन्न होतो 'तुझा विरह मला सहन होणार नाहीं मलाहि तुझ्याबरोबर घेऊन चल' २४ असा उद्भवाचा आग्रह सुरू होतो. त्याचें सात्वत करण्यासाठीं श्रीकृष्णानें केलेल्या उपदेशाचा विस्तार ७ व्या अध्यायापासून २९ व्या अध्याया पर्यंत झाला आहे.

निष्काम कर्मयोग

सात, आठ आणि नऊ या तीन अध्यायात अवधूताने केलेल्या २४ गुरूचा कथाभाग सांगितल्यानंतर १० व्या अध्यायात निष्कामधर्माचें विवरण व प्रवृत्तीमार्गाचें निरूपण करण्यात आले आहे १० व्या अध्यायापासूनच भागवतातील तत्त्वज्ञानास प्रारंभ झाला आहे या अध्यायात पहिल्या सात श्लोकांत भगवद्भक्ताच्या वर्तणुकीचे वर्णन आले आहे अगदीं पहिलाच श्लोक गीतेतील निष्काम कर्मयोग किंवा ईशोपनिषदातील 'तेन त्यक्तेन भुजीथा.' या उपदेशाची आठवण करून देणारा आहे. 'मी

वेळोवेळी सांगितलेले धर्म, वर्णाश्रम, कुलाचार भक्तानें आचरावेत परंतु हा आचार करताना भक्त अकामात्मा असावा' असा पहिल्या श्लोकाचा भावार्थ असून याच भावाचे स्पष्टीकरण पुढील सहा श्लोकांतील भक्ताच्या वर्णनात आले आहे

सकाम कर्म निरयगतीस कारणीभूत होत असतें स्वर्गाच्या कामनेनें केलेले पुण्यकर्म देखील मनुष्यास जन्ममृत्यूच्या वचनात ठेवतें आत्मा सर्वगत, नित्य व सर्वव्यापी आहे मायेच्या शोभानें गुणाचा उद्भव होतो गुणामुळे कर्म करण्याची प्रेरणा होते अज्ञानानें केलेलें कर्म बंधनकारक होतें कर्माच्या बंधनातून मुक्त होण्यासाठी परमभागवताचा आदर्श पुढें ठेवून त्याप्रमाणे वागलें पाहिजे ब्रह्म, मुक्त, साधु आणि भक्त यांची लक्षणे याच हेतूने ११ व्या अध्यायात सांगण्यात आली आहेत.

‘द्वा सुपर्णौ’

ब्रह्म आणि मुक्त हे गुण मायेचे आहेत आत्म्याला बंधनच नसल्यामुळें मोक्षाचा प्रश्नच निर्माण होत नाही बंधनाचा आभास अविवेकामुळें होतो ज्ञानाने त्याचें निराकरण करता येतें हा भाव स्पष्ट करण्यासाठी ऋग्वेद व उपनिषदां यातून आलेला दोन पक्षाचा दृष्टांत भागवतकारानी दिला आहे २५ जीव परमेश्वराचा अंश असूनहि दुःख का भोगतो ? हा साध कावस्थेतील महत्त्वाचा प्रश्न आहे परमेश्वराचा अंश असूनहि जीवानें दुःख भोगणे म्हणजे ‘समर्थाच्या कातेनें कोरात्र मागण्या’सारखें आहे. या शकेंचे निराकरण दोन पक्षाच्या दृष्टांतानें सुंदर रीतीनें करण्यात आलें आहे एकाच वृक्षावरील दोन पक्ष्याप्रमाणें जीव आणि शिव आहेत. जीव, संसारवृक्षाची फळें चाखतो म्हणून दुःखी होतो दुसरा पक्षी या वृक्षाची फळें खात नसल्यामुळें सुखरूप असतो असे या दृष्टांताचें तात्पर्य आहे. २६ जीवेश्वर भिन्नत्व अज्ञानामुळे मासतें ज्ञानानें अभेदाचा प्रत्यय येतो सर्वश्रेष्ठ स्वरूपाशी तादात्म्य पावावयाचे असेल तर मी कर्ता मी भोक्ता, हा अहंभाव सोडला पाहिजे म्हणजे अज्ञानबंधनात सापडलेला जीव बंधमुक्त होतो. २७ ‘जनीं आहे जनार्दनः त्यातें पहावया साडी अभिमान’ या अभंगात नाथानीं हात्र अभिप्राय व्यक्त केला आहे. २८

संतांची महती

मुक्त होण्यास आवश्यक असलेली निरहकारी वृत्ति आणि समदर्शित्व ब्रह्माचें ठिकाणी मन निश्चल केल्याने संपादन करता येतात परंतु ते न जमल्यास सर्व कर्मे परमेश्वरार्पणपूर्वक बुद्धीने केल्याने देखील स्थित-प्रज्ञावस्था प्राप्त होते. सताच्या सहवासातहि या वृत्तीची जोपासना होत असते सत आणि भक्त याची लक्षणे याच सदर्भात भगवतानी सांगितली आहेत

कृपालु, सर्वोपकारक, समदर्शी, सर्ववर्मास सोडून परमेश्वरास शरण जाणारा, वासनाच्या योगानें ज्याची बुद्धि विचलित होत नाही, जो परम कारुणिक असतो तो खरा सत गीतेतील सताची लक्षणे भागवतानेंहि थोड्या फार फरकाने दिली आहेत साराश, अनन्यभक्ति आणि साधुसताचा सहवास याचा आश्रय केला म्हणजे मुक्तावस्था संपादन करण्यास कालावधि लागत नाहीं असा निष्कर्ष या विषयाच्या समारोपात दिला असून 'तू सर्व कर्मे सोडून मला शरण ये म्हणजे निर्भय होशील' असें आश्वासन भगवतानी उद्धवास दिले आहे

यावर उद्धव म्हणतो, 'वर्णाश्रमधर्माप्रमाणे कर्म कर असे तू म्हणतोस आणि सर्व कर्मे सोडून मला शरण ये असेंहि सागतोस' त्यामुळे माझे मन सशयात सापडले आहे' (गीतेच्या पाचव्या अध्यायात अर्जुनाने अशीच शका उपस्थित केली आहे गीता, ५-१) उद्धवाच्या शकेचे निरसन करण्यासाठी पुन्हा वेदात सांगण्यात आला आहे. पंचप्राणाची व्युत्पत्ति, सूक्ष्मातून होणारा स्थूलचा उदय, ससारतरुस येणारीं सुख-दुःखरूपी फळे, त्यापैकी शुद्ध सुखाच्या फळाचा आस्वाद घेणारे परमहंस, परमेश्वरी मायेने निर्माण झालेला ससारवृक्ष, इत्यादि विषयांचें विवेचन बाराव्या अध्यायात आले आहे 'हे ज्ञान गुरुपासून एकनिष्ठ सेवेच्या द्वारे तू प्राप्त करून घे म्हणजे तू कृतार्थ होशील' असा कृष्णाचा उपदेश आहे.

त्रिगुणात्मक प्रपंच

तेराव्या अध्यायाच्या प्रारंभी सत्वरजस्तमादि त्रिगुणांचा प्रपंच करण्यात

आला आहे गुण हे बुद्धीचे आहेत आत्म्याचे नाहीत रज आणि तम या गुणांचा पराभव करून सत्वगुणाची वृद्धी झाली अमृताना जीवाला परमेश्वरांची अनन्य भक्ति लाभते तोच त्याचा धर्म बनतो अधर्माचा पराभव तेणे करून होतो कारण, सत्वाचा परमोत्कर्ष म्हणजेच धर्म होय

यावर उद्धवाचा प्रश्न असा हे सारे माहित असताना जीव वासनाच्या आहारीं का जातो? अहंकार आणि अज्ञान यामुळे बुद्धि रजस्तमादि गुणांच्या आहारीं जाते व माणूस दुःखी होतो असे श्रीकृष्णाने वरील प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे अहंकाराचे निर्मूलन करून सर्वत्र एकमेव अद्वितीय परमात्मा भरलेला आहे या भावनेने परमेश्वराचे भजन करणे हा मुक्तीचा मार्ग आहे याच सदर्भात 'मी ऋत सत्य याचे परमाधिष्ठान आहे' असे श्रीकृष्णाने सांगितले आहे. (या श्लोकातील ऋत व सत्य या शब्दावर टीका करताना श्रीधराचार्यांनी 'ऋत प्रतीयमान धर्म सत्य अनुष्ठीयमान धर्म' अशी ऋत-सत्याची व्याख्या दिली आहे)

भक्ति : परमश्रेय

'ब्रह्मवादी अनेक श्रेय सांगतात त्यामुळे बुद्धीचा निश्चय होत नाही म्हणून परमश्रेय कोणते?' असा प्रश्न चौदाव्या अध्यायाच्या प्रारंभी उद्धवाने केला आहे या प्रश्नास उत्तर देताना भगवतांनी भक्ति हे परमश्रेय असल्याचा निर्वाळा दिला आहे 'भक्तीच्या योगाने सर्व पापाचा परिहार होतो चाडाल सुद्धा भक्तीने पावन होतो विषयवासना भक्ताचा पराभव करू शकत नाही एका भक्तीच्या योगाने परमेश्वराची प्राप्ती होते' असे भगवान् सांगतात याच अध्यायात शेवटी गीतेच्या ६ व्या अध्यायात आलेला ध्यानयोगहि सांगितला आहे

मोक्षप्राप्तीच्या मार्गात अडथळा आणणाऱ्या ऋद्धी-सिद्धीपासून भक्ताने आलेस राहिले पाहिजे असा इपारा पंधराव्या अध्यायात देण्यात आला आहे सोळाव्या अध्यायात विभूतियोगाचा विस्तार अमून 'गीतेत सांगितलेलाच विभूतियोग पुन्हा सांगतो' असा स्पष्ट उल्लेख या सदर्भात करण्यात आला आहे

आश्रमधर्म, ज्ञानलक्षण, भक्तीने प्राप्त होणारी गुणातीत अवस्था याचें विवरण १७ ते १९ या तीन अध्यायात केल्यानंतर विसाव्या अध्यायात ज्ञान, कर्म आणि भक्ति या योगत्रयाचें विवरण आले आहे याच सदभक्ति भगवान् म्हणतात, 'जीवाचें कल्याण करण्याच्या सदिच्छेनें मी ज्ञान, कर्म व भक्ति हे तीनच योग सांगितले आहेत मोक्षास आवश्यक असणारी जी चित्तशुद्धी ती सिद्ध होण्यास चौथा कोणताहि उपायच नाही' (११-२०-६) भागवतधर्मात भक्ति ही स्वतंत्र निष्ठा मानलेली आहे 'भक्ति ही स्वतंत्र निष्ठा होऊ शकत नाही' या लोकमान्याच्या मताचा परामर्श घेताना या सबंधी पूर्वी आवश्यक ते विवेचन करण्यात आले आहे भागवतकाराचे या अध्यायातील वरील उद्गार नि सदिग्ध असल्यानें या बाबतीत अधिक विवेचन करणें अनावश्यक ठरेल एकादशाच्या याच अध्यायात पुढें या प्रश्नाचा विचार अधिक स्पष्ट करण्यात आला असून, 'कर्म, ज्ञान, तप, वैराग्य आदि साधनाच्या योगाने जें प्राप्त होते तेंच भक्तियोगानें विना-प्रयास (अजसा) लाभते' असा निष्कर्ष दिला आहे

देश, काल, द्रव्य आणि आचार यांच्या गुणदोषाचा विचार एक विसाव्या अध्यायात केल्या नंतर बाविसाव्या अध्यायात साख्यमतानुसार प्रकृति-पुरुष व तत्त्वसंख्या याचें विवरण आले आहे नाना मताचा आणि तत्त्वाचा निर्णय गुरु आणि श्रुति यांच्या साहाय्याने करून घेऊन आत्मोद्धार करावा असें सांगितल्या नंतर मुमुक्षूचें वर्णन करण्यात आले आहे 'शरीराचा कितीहि छळ झाला तरी मोक्षावरील लक्ष दळू देऊ नये' हा उपदेश तेविसाव्या अध्यायात भिक्षूचें उदाहरण देऊन दृढ केला आहे

भक्ति : श्रेष्ठ साधन

अत्यंत कृपण असलेल्या ब्राह्मणास वैराग्य प्राप्त होतें साधकावस्थेत त्याचा बराच छळ होतो परंतु तो आपल्या व्येयापासून दळत नाही. त्याने केलेल्या १८ श्लोकांच्या उपदेशासच भिक्षुगीत म्हणतात 'मनावर विजय मिळविणें हेच सर्वांत मोठें फळ आहे सुख किंवा दुःख दुसरा कोणीहि देऊ शकत नाही. आत्मा अद्वितीय असल्यानें त्याचे ठिकाणी अपपरभाव समभवत नाही ज्ञानानें आस्तित्वात नसलेल्या सुख-दुःखाची भीती बाळ-

गण्याचे कारण नाही परमेश्वराच्या एकनिष्ठ भक्तिरूपी अनन्य सावनाने अज्ञानमय व दुःखमय भवसागर तरून जाता येतो' असें भिक्षुगीताचें तात्पर्य आहे

चोविसाव्या अध्यायात 'सकळ सशयाचा उच्छेद करणाऱ्या साख्य-दर्शना'चें विवरण आलें आहे पंचविसाव्या अध्यायात सत्वरजस्तमादि गुणाचा मनावर व वृत्तीवर होणारा परिणाम व त्रिगुणार्नी मिळणारी गति यांचा विचार आला आहे गतिच्या चौदाव्या अध्यायातील गुणत्रय विभाग सतराव्यातील श्रद्धात्रय आणि अठराव्यातील त्रिगुणात्मक कर्मादिकाची लक्षणे एकादशाच्या २५ व्या अध्यायात माररूपानें आली आहेत या विषयाचा समारोपहि 'निरहकारी वृत्तीनें भगवद्भजन करावे' या आदेशानें करण्यात आला आहे

सजनाच्या सहवासाने योगनिष्ठा वाढीस लागते आणि दुष्टाच्या सहवासात ती भग पावते हा विषय ऐलगीताच्या दृष्टातानें सध्विसाव्या अध्यायात सांगितल्या नंतर सत्ताविसाव्या अध्यायात क्रियायोग, पूजाविधि, मदिराची उभारणी इत्यादि विषयाचा विस्तार आला आहे

अष्टावीस आणि एकोणतीस हे दोन अध्याय महत्त्वाचे आहेत ज्ञान-योगाचे साररूप आणि सकलित विवरण अष्टाविसाव्यात आलें असून एकोणतिसाव्या अध्यायात भक्तियोगाचा संक्षेपत विचार करण्यात आला आहे एकनाथार्नी अष्टाविसाव्या अध्यायाचे महत्त्व अनेक दृष्टात देऊन सांगितले आहे

तो हा ब्रह्मज्ञानाचा कऱ्मु अध्याय जाण अष्टाविमु

बाप विदाणी हृषीकेशु तेणे देउळामि कळस मेळविला ॥

सरळमाराचा निजमाराश तो रा एकादशी अष्टाविम

जेवी यतीमाजी राजरुम तेवी अष्टाविश भागवती

ब्रह्मरसे रसाळ कथा निरूपिले भागवता

त्यामाजी ब्रह्मरसतल्लीनता जाण तत्त्वतः अष्टाविश

— ए भा २९-६९३, २९-७१८, २९-७३०

'साधकानें कोठेंहि आसक्ती ठेवूं नये निःसंग होऊन रहावें जगात आत्म्या-व्यतिरिक्त दुसरें काहींच सत्य नाही' हा कृष्णाचा उपदेश ऐकल्यावर

उद्धवानें शका प्रदर्शित केली की, 'आत्मा निर्गुण असल्याने त्याला ससार नाही देहादि नाश पावणारे म्हणून त्यांना ससार असू शकत नाहीं मग ससार आहे कोणाला ?' 'ससार अज्ञानी व्यक्तीस जाणवतो आणि बाधतोहि' असे श्रीकृष्णाने वरील शक्रेम उत्तर दिले आहे ज्ञानी सुखदुःख विरहित असतो तो आत्मानदात रत असतो शरीरास सुदृढ करणारा योगज्ञानावाचून व्यर्थ आहे अनन्य भावानें परमेश्वराला शरण जाऊन ज्ञानयोगाचा अभ्यास करावा ज्ञानयोगी भक्ताला कोणत्याहि प्रकारची विन्न बाधू शकत नाहीत ज्ञानयोग सिद्ध करण्यासाठी देखील भक्तीची आवश्यकता असते हे या अध्यायातील विवेचनात ध्वनित झालें आहे या अध्यायावरील टीकेचा समारोप करताना श्रीधराचार्यांनी हाच अभिप्राय व्यक्त केला आहे :

‘सर्व उपनिषदाचे सारसर्वस्व असणारा जो आत्मयोग त्याचा उपसहार करताना भगवतांनी आपला मित्र जो उद्धव त्यास पुन्हा उपदेश केला की, मुक्ति पुरुषार्थ साध्य करण्याचें मुख्यतम साधन भक्ति हे आहे’

भागवतोक्त धर्माचें सार

भागवतात प्रसंगोपात सांगितलेला भक्तियोग साररूपानें एकादशाच्या एकोणतिसाव्या अध्यायात आला आहे. ‘ज्या धर्माचा आश्रय केला असताना तू मृत्यूवरहि विजय मिळविशील असा माझा सुमंगल धर्म तुला सांगतो’ अशी प्रस्तावना करून भगवतांनी या अध्यायात साररूप भागवत-धर्म उद्धवास सांगितला आहे या साररूप धर्मात पुढील विशेषे प्रामुख्याने आले आहेत

- (१) सर्व कर्मे परमेश्वराकरिता करावीत
- (२) परमेश्वराचे ठिकाणी मन समर्पित करून भागवतधर्मात मन रंगवावें
- (३) साधूनी अलंकृत केलेल्या पुण्यक्षेत्रात वास करावा
- (४) देव, दानव आणि मानव यामध्यें असलेल्या भगवद्-भक्तानी केलेल्या आचाराचें अनुसरण करावें
- (५) सर्वभूतांचे ठिकाणी आणि आत्मस्वरूपातहि भगवंत

आहे हे दर्शन घडावे

- (६) सर्व भूतात्मभावानें समदृष्टि प्राप्त होते व जग विष्णुमय आहे असा प्रत्यय येतो
- (७) सर्व भूतमात्राचे ठिकाणी भगवद्भाव जोवर निर्माण होत नाही तोपर्यंत कायावाचामनेकरून अत्यंत निष्ठेने भगवताची उपासना करावी
- (८) सर्वत्र भगवान् भरला आहे ही भावना दृढावली म्हणजे भागवत कर्मातीत होतो
- (९) हा धर्म परमेश्वरानेच सांगितला असल्याने या वर्मात दोष रहात नाही
- (१०) कोणतेहि कर्म परमेश्वरास अर्पण करणें हा उत्तम धर्म होय
- (११) मर्त्य देहाच्या योगानें अमृतस्वरूपाची प्राप्ती करून घेणें हीच बुद्धिवताची बुद्धि असून जीवनाचे कौगल्याहि तेंच आहे

‘हे साररूप ब्रह्मज्ञान आहे भागवतधर्मानें ब्रह्मप्राप्ती होते, भक्त कर्मातीत होतो व सायुज्य मुक्तीचा अधिकारीहि बनतो.’ अशी भागवतधर्माची फलश्रुती या अव्यायात सांगितली आहे हे ज्ञान श्रवण केल्यानंतर उद्भव छिन्न सशय झाला व भगवताच्या आदेशानुसार बदरिकाश्रमास जाऊन लोकसंग्रहार्थ भागवतधर्माचे आचरण तो करू लागला.

एकादशाच्या ३० व ३१ या अध्यायात कृष्णाच्या निजधामगमनाचें वर्णन आले आहे धर्मस्वरूपाच्या दृष्टीने या दोन अव्यायास महत्त्व नसल्यामुळे त्याचा परामर्श घेण्याचें कारण नाही.

भागवतोक्त धर्माचे विशेष

वेदोक्त ऋतुप्रेरणेचा वारसा घेऊन श्रीमद्भगवद्गीतेतील उपदेशाच्या रूपाने प्रगट झालेला भागवतधर्म उत्तरकालातील वैचारिक उन्नाति लक्षात घेऊन व सर्वांगीण समाजविकासास आवश्यक असलेला समन्वय व समतोल साधून भागवतपुराणात सागण्यांत आला आहे. गीता आणि

भागवत यांच्या विचारात असलेले साम्य विवेचनाच्या ओघात त्यात्या-
ठिकाणी निर्देगिले आहेच एकादशस्कध आणि भगवद्गीता यातील समान
स्थळाची माहिती परिशिष्टात देण्यात आली आहे

ज्ञान आणि कर्म या दोन निष्ठाबरोबर गीतेने भक्ति ही स्वतंत्र निष्ठा
सांगितली ज्ञानाची दुर्गमता आणि कर्माची गहनगति टाळून सुगम असा
मार्ग साधकास कसा साधता येईल याचे विवेचन गीतेने केले. ज्ञानाच्या
महतीचा परिणाम कर्माची महती कमी करण्यात झाला होता ज्या निष्काम
कर्माने धर्म जगतो तो निष्काम कर्मयोग गीतापूर्वकालात गौण लेखण्यात
आल्याने धर्मावर जे सकट आले होते त्या सकटाचे निवारण गीतेने निष्काम
कर्मयोगाच्या पुरस्काराने केले हा कर्मयोग सुलभ व्हावा यासाठी
भक्तिनिष्ठा सांगितली गीतेचा बारकाईने अभ्यास केला असताना असे
दिसले की गीतेने कर्मयोग दोन भूमिकावरून सांगितला आहे. ज्ञानाच्या
आणि भक्तीच्या द्वातातीत होऊन स्थितप्रज्ञ बुद्धीने कार्य केले असताना
कर्माचे बधन लागत नाही ” हा ज्ञानासाठी सांगितलेला निष्काम कर्मयोग
आहे. आत्मतत्त्वाच्या ज्ञानाने बुद्धि स्थिर करावी व फलाविषयी उदासीन
राहून प्राप्तकर्तव्य निष्काम बुद्धीने करावे असा उपदेश दुसऱ्या व तिसऱ्या
अध्यायातील विवेचनात गीतेने केला आहे आत्मतत्त्वाचे ज्ञान व बुद्धीचे
स्थैर्य ही पूर्वयोग्यता या ठिकाणी अभिप्रेत आहे म्हणूनच चौथ्या अध्यायात
कर्माकर्माचे विवरण व ज्ञानाचे महत्त्व सांगितले आहे ‘ज्ञानाभि सर्व-
कर्माणि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन’ (गीता ४-३७) असा ज्ञानपूर्वक कर्माचा
निष्कर्षही या अध्यायात आला आहे आत्मवतास कर्म बाधीत नाही म्हणून
हृदयातील अज्ञान ज्ञानाने दूर करून तू या योगाचा आश्रय कर असा
आदेश या अध्यायाच्या शेवटी भगवतांनी दिला आहे (गीता ४-४१-४२)
आठव्या अध्यायापर्यंत आणि नवव्या अध्यायाच्या प्रारंभी याच प्रकारच्या
ज्ञानाचे विवरण भगवतांनी केले आहे

नवव्या अध्यायाच्या २२ व्या श्लोकापासून भक्तीचे महत्त्व वर्णिले आहे
भक्तिभावाने कर्म करणारा पापी, दुराचारी असला तरी तो तरतो. कारण,
‘न मे भक्त प्रणश्यति’ (१-३१) असा विश्वास भगवतांनी व्यक्त केला
आहे. बाराव्या अध्यायात तुलनेने सर्व मार्गांचा उल्लेख केला असून, ज्ञानाने

अथवा ध्यानानें युक्त होऊन तूं कर्म कर असे सांगितले आहे हेहि जमले नाही तर 'मत्कर्म पर हो, माझ्यासाठी कर्म केलेस तरी तुला मिट्टी मिळेल' (गी १२-१०) असे भगवान् सांगतात निष्काम कर्मयोग आणि परमेश्वरार्पणपूर्वक कर्म यात हा सम भेद गीतेने दर्शविलेला दिगून येईल दोन्ही ठिकाणी कर्मयोगच अभिप्रेत आहे परंतु निष्काम कर्मयोग ज्ञानानें सिद्ध होतो तर परमेश्वरार्पणपूर्वक कर्म हे भक्तीने साधता येते हा भेद आहे

महाभारतातील नारायणीय वर्माने भक्तियोगाचा अधिक विस्तार केला अवैदिक पंथानी आचारधर्मावर अविकल भर दिला परंतु आचारधर्मावरच सर्व लक्ष केंद्रित झाल्याने ज्ञानाची सगती सुटली. वर्म आचारप्रधान बनला आणि पुढे या पंथात जडता आली भागवताने भक्तीचे महत्त्व प्रतिपादिलें परंतु कर्माची सगती सुट दिली नाही त्याच प्रमाणे ज्ञानाची बैठक ढळू दिली नाही म्हणूनच युगसापेक्ष वर्माचा आणि पूर्वपीठिकेचा समन्वय साधण्यात भागवत पुराणास यश मिळाले

वेदोत्तर कालात ऋतास प्राप्त झालेल्या कर्म, ब्रह्म, सत्य, यज्ञ आदि अर्थांचे विवेचन पूर्वी आलें आहेच भागवताने कर्म-ब्रह्माचा समन्वय याच दृष्टिकोनातून प्रतिपादिला आहे पहिल्याच स्कंधात 'ईश्वरे भावित कर्म तापत्रयचिकित्सितम्' असा सिद्धांत सांगून नारद म्हणतात

यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम्

यदत्र क्रियते कर्म भगवत्पारितोषणम्

ज्ञान यत्तदधीन हि भक्तियोगममन्वितम् ॥ भागवत १-३०-३१

'ईश्वरार्पण पूर्वक केलेले कर्म ब्रह्मप्राप्ती करून देतें हेंच ज्ञानरूप होतें व त्याचे ठिकाणी भक्ति आणि योग याचा समन्वय झालेला आढळतो' भगवतास सतुष्ट करणाऱ्या कर्माचे स्वरूप भागवतात ठिकाठिकाणी विस्तारानें स्पष्ट करण्यात आलें आहे या कर्मात भूतदयेस फार महत्त्वाचे स्थान आहे भगवताच्या निवासस्थानात 'भूतानि अलब्धशरणानि' (३-१६-१०) निराश्रित, दीन मानव यास भागवताने स्थान दिलें असून दीनोद्धरणाचें कार्य हा श्रेष्ठ धर्म असल्याचें पर्यायाने सूचित केलें आहे विरक्त वृत्तीने लोककल्याणार्थ देह शिजाविणाऱ्या सत्पुरुषास 'उत्तमश्लोकपरायण' ही पदवी भागवतानें दिली आहे (१-४-१२) 'दयया सर्वभूतेषु' सर्व भूतावर

केलेल्या दयेने ईश्वर सतुष्ट होतो (४-३१-१९) पुण्यश्लोकानीं उपासिलेला अव्यय धर्म म्हणजे भूतदया (६-१०-८ व ९) दीनाचें परिपालन करणे हा साधूचा परम धर्म आहे (८-७-३९-४०) दीनाविषयींच्या अनुकपेनें परमेश्वराची उपासना करावी (३-२९-१७) या सारख्या वचनातून साधूच्या कर्तव्याचे जे प्रतिपादन आले आहे त्यावरून केवळ आत्मविकास हे भागवतधर्माचें ज्येष्ठ नसून विश्वविकासाचे ज्येष्ठ पुण्यश्लोक भागवतानीं साधायलाचें आहे हे स्पष्टच होतें वेदोक्त ऋताच्या अभिव्यक्तीशीं हे ज्येष्ठ सुसंगत तर आहेच. त्याच ज्येष्ठ्याचे विस्तृत विवरण भागवतधर्माच्या रूपाने भागवतकारानीं केले आहे असें वरील आधारावरून सिद्ध होते या धर्माच्या रक्षणासाठीं भगवान् अवतार घेतो (३-१-४४) अशी भागवताची निष्ठा आहे प्रेममयी भक्तीचें सरस, प्रासादिक आणि श्रद्धायुक्त वर्णन भागवतात असले, अशा भक्तीचा गौरव भागवतकारानीं केला असला तरी, ज्या साधूचा आदर्श पुढे ठेविला आहे अथवा भागवतोक्तमार्ची जी वर्णनें दिली आहेत त्यात ऋतप्रेरणेचा प्रभाव आळतो भूतमात्राचे कल्याण साधूनी सावावें आणि वर्णाश्रमवर्म विधियुक्त पाळावेत परंतु त्यात आसक्ती मात्र ठेवू नये. विश्व नारायणात्मक असल्यानें भूताच्या रूपाने नारायणाचे दर्शन घ्यावे (भागवत १-५-२०, २१) 'जग हे परमेश्वररूप आहे आपण त्या परमेश्वराचे अशभूत आहोंत, आपण त्या आत्म्याशीं तादात्म्य पावून विश्वाचे कल्याण होईल अशा प्रकारे भगवताचे गुणवर्णन करावें' या निष्ठेनें वागलें म्हणजे मन प्रसन्न होतें आणि मनाची प्रतन्नता हेंच विष्णूचें श्रेष्ठ असें स्थान आहे- 'पद तत्परम विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति' (२-१-१९) हे आदेश ऋतप्रेरणेतूनच देण्यात आले आहेत

पौराणिक काळानंतर आचार्यांच्या युगास प्रारंभ होतो आठव्या शतकानंतर होऊन गेलेल्या भिन्न मतांच्या आचार्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा महा-राष्ट्रातील भागवतधर्मावर विशेष परिणाम झाला नाही परंतु शंकराचार्या खेरीज इतर आचार्यांच्या तत्त्वप्रणालीतून आधुनिक भारतीय भाषातील भागवतधर्मीय वाङ्मयाचा उदय झाला असल्याने मध्ययुगीन भागवतधर्माचें स्वरूप समजून घेण्यासाठीं आचार्यांचें तत्त्वज्ञान व त्याचा भागवतधर्मावर झालेला परिणाम यांचा आढावा घेणें आवश्यक ठरते ● ●

७. टीपा

- १ हरिभाऊ उपाध्याय, **भागवतधर्म** (हिंदी), प्रस्तावना, पृ ५
- २ Winternitz, *History of Indian Literature*, Vol I, P 556
- ३ Farquhar, *Outline of Religious Literature of India*, P 229
- ४ "Le Bhagwata Purana or History Poetique de Krishna, 1840-47"
- ५ **ब्रह्मसूत्राणि**, १-१-२, १-१-४ व १-१-५ (आनंदाश्रम ग्रंथालि)
- ६ "Truth o Reality - मत्यम् - is used interchangeable with ऋतम्, the natural or moral Law or order by which the Universe is regulated"— Griffith *Hymns from Atharvaveda*, P 159
- ७ यथाहि स्कंधशाखानां तरोर्मूलवमेव नम्
अवमाराधनं विष्णो सर्वेषामात्मनश्च हि - **भागवत**, ८-५-४९
- ८ **भागवत**, ३-९-२९, २-९-१८ ते २२
- ९ **भागवत**, ३-१३-११, ४-३०-१५ ते १९.
- १० **भागवत**, ५-१-१७ ते २०,
- ११ **भागवत**, ७-७-२३,
- १२ **भागवत**, ९-१४-४८ व ४९, ९-२-९, ७-११-३५
- १३ **भागवत**, २-४-१८
- १४ **भागवत**, ७-११-७ ते १२, ३-२७-१७ ते २३, ३-१६-१८ ते २४
- १५ **भागवत**, १-३-१३, २-७-१०, ६-१८-१९,
- १६ **भागवत**, १-१०-२५
- १७ ऋ-इयति, जाणै गति असर्णे
- १८ **भागवत**, एका स्कंध, श्रीधरी टीका, प्रस्तावना, श्लोक २ व ३
१९. **ए. भा.**, ३-३७९.

- २० गीता, १३-७ ते ११, १६-२ व ३
 २१ भागवत, ११-५-७ ते १८ आणि गीता, १६-७ ते १६
 २२ भागवत, ११-५-३६ ते ३८.
 २३ ए भा , ५-५५३ ते ५६६
 २४ भागवत, ११-६-४२ ते ४९
 २५. भागवत, ११-११-६ ते ८, ऋग्वेद, १-१६४-२०,

मुण्डकोपनिषद्, ३-१-१ ते २,

इवेताश्चतरोपनिषद्, ४-६ व ७

- २६ निरुक्तकार यास्काचार्य, सायणाचार्य आणि आद्यशंकराचार्य यांनी या वृष्टानांचे हेच तात्पर्य दिले आहे ऋग्वेदातील ऋचेंवर भाष्य करताना सायणाचार्य लिहितात

‘अत्र लौकिकपक्षिद्वयवृष्टान्तेन जीवपरमात्मनौ स्तूयेते । सत्सारे अह कर्ता सुखी दुःखी इति जन्ममरणे अनुभवति । यदा तु सत्सार-शोकातीतमीश परमेश्वर पश्यति तदा वीतशोक सन् ’

‘मी कर्ता, सुखी दुःखी अशी भावना असते तोपर्यंत जन्ममरणोचा अनुभव येतो शोकातीत होऊन परमेश्वराचा अनुभव घेतल्यानंतर मात्र जीव शोकरहित होतो

श्रीमद् आद्यशंकराचार्य मुण्डकोपनिषदावगील भाष्यात लिहितात,
 ‘निरनिराळ्या योनीत सापडलेला जीव अनेक जन्मांमध्ये आपल्या शुद्धधर्म-सचयामुळे किंवा परम कारुणिक अशा गुरुच्याद्वारा योगमार्गाचे दर्शन घडल्यामुळे अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, सर्वत्याग, शमदमादि यांनी सपन्न आणि समाहित चित्त होऊन समारधर्मशून्य बनतो सर्वभूताच्या ठिकाणी असलेला, सर्वात समान असलेला आत्मा मीच आहे असे त्यास ज्ञान होते माझे स्वरूप हेंच परमेश्वराचे स्वरूप आहे परमेश्वराचे स्वरूप तेच माझे आहे असे त्यास दर्शन घडते म्हणून तो शोकासागरातून मुक्त होतो कृत्स्न होतो’

मुण्डकोपनिषद्, गोरखपूर प्रत, पृ ८८-८९

इवेताश्चतरोपनिषद्, गोरखपूर प्रत, पृ १९३-१९४

- २७ भागवत, ११-११-९ व १०

२८. आवटे, एकनाथगाथा, क २३५२

८. 'भाष्यकारांते वाट पुसतु'

भागवताचे वाढने महत्त्व-शास्त्रवेदात आणि भक्ति-रामानुजाचे
विशिष्टाद्वैत-भक्ति माध्य आणि माधन-द्वैताद्वेती निगमार्थाचे-माध्याचायाचे
अद्वैत-मधुराभक्ति-निष्काम कर्मयोगाची उपेक्षा-

पौराणिक काळानंतर वर्मतत्त्वाचे विवरण भिन्नभिन्न मताच्या आचार्यांनी
केले आहे पुराणाच्या रचनेनंतर धार्मिक वाङ्मयातील नवनिर्मितीची प्रेरणा
जवळपास लुप्त झाली असेच म्हणावे लागेल त्या ऐवजी ब्रह्मसूत्रे, उपनिषदे
आणि भगवद्गीता या प्रस्थानत्रयीच्या विवरणास आणि त्यावर केलेल्या
भाष्यास अधिक महत्त्व आले प्रस्थानत्रयीत एकाच तत्त्वप्रणालीचे विवरण
करण्यात आले आहे हे भिन्नभिन्न मताच्या आचार्यांनी आपल्या भाष्याच्या
आधाराने प्रतिपादिले आहे अगरीतीने त्रयीवेद्या अथवा ऋग्यजु साम ह
तीन वेद याच्यापेक्षा प्रस्थानत्रयीस धर्मक्षेत्रात अधिक प्रामाण्य मिळाले
या ग्रथाच्या आधाराने निरनिराळ्या आचार्यांनी धर्मतत्त्वाचे विवरण ७ व्या
शतकापासून ते १६ व्या शतकापर्यंत केले आहे आठव्या शतकात आद्य
शंकराचार्यांनी 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवोब्रह्मैव नापर' हा सिद्धांत प्रस्थान-
त्रयीवरील भाष्याच्या आधाराने मडला ११ व्या शतकात रामानुजाचार्यांनी
विशिष्टाद्वैत मताच्या प्रतिपादनासाठी ब्रह्मसूत्रे व भगवद्गीता यावर भाष्ये
लिहिली बाराव्या शतकाच्या सुमारास ब्रह्मसूत्रावर भाष्य लिहून आपला
द्वैताद्वैत संप्रदाय निगमार्थाचायांनी विशद केला तेराव्या शतकात मध्वा
चार्यांनी प्रस्थानत्रयी व भागवतपुराण यावर भाष्ये लिहून द्वैतमताचे मडन
केले पंधराव्या शतकात वल्लभाचार्यांनी ब्रह्मसूत्रे व गीता यावर भाष्ये लिहून
आपला 'शुद्धाद्वैत' सिद्धांत माडला.

भागवताचें वाढतें महत्त्व

उपरोक्त पाच आचार्यांपैकीं शेवटच्या चार आचार्यांनी आपल्या भाष्यात पुराणाचे आधार बरेच दिले आहेत मत्वाचार्य आणि वल्लभाचार्य यांनी तर भागवतावर भाष्येच लिहिली आहेत त्यावरून या काळात प्रस्थानत्रयीइतकेच पुराणाना विशेषतः भागवत पुराणास प्रामाण्य आले होतें असे म्हणता येईल. हे चारही आचार्य निरनिराळ्या उपासनापथाचे प्रवर्तक होते चौथेहि वैष्णवच परंतु तत्त्वज्ञानासंबंधी— जीव, जगत् आणि परमेश्वर याच्या अन्योन्यसंबंधाच्या बाबतीत त्याचे निष्कर्ष वेगळे होते भक्तीचे महत्त्व या चारही आचार्यांना मान्य होतें अर्वाचीन देशी भाषातील वैष्णव संप्रदाय याच चार आचार्यांच्या तत्त्वप्रणालीतून उदयास आले महाराष्ट्राने मात्र कोणत्याहि आचार्यांचें अनुयायित्व स्वीकारले नाहीं त्या-मुळेहि इतर भाषातील भागवतधर्मापेक्षा मराठी भाषेतून विकसित झालेल्या भागवतधर्माचे स्वरूप निराळे दिसून येते

शांकर वेदांत आणि भक्ति

महाराष्ट्रीय भागवतधर्म अद्वैती असला तरी शंकराचार्यांच्या अद्वैत-मताचा व तत्त्वज्ञानाचा मराठी सतानी पुरस्कार केला नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे कारण, भक्तीने मोक्ष प्राप्त होतो ही महाराष्ट्रीय सताची निष्ठा असली तरी शंकराचार्यांनी चित्तशुद्धीचे एक साधन यापेक्षा अधिक महत्त्व भक्तीस दिले नाही शंकराचार्यांनी अनेक स्तोत्रें रचलीं आहेत हरिमीडे स्तोत्र तर साक्षात् विष्णुभक्तिपर आहे 'स्तोष्ये भक्त्या विष्णुमनादिं जगदादिम्' असा या स्तोत्राचा प्रारंभ आहे.

हित्वा हित्वा दृश्यमशेष सविकल्प मत्वाशिष्ट भाट्टशिमात्रगगनाभम्
त्यक्त्वा देहे यं प्रविशन्त्यच्युतभक्तास्तं ससारध्वान्तविनाश हरिमीडे^१ ॥
असें अच्युताचें स्तवनहि त्यांनी केलें आहे हे खरें परंतु उपासनेस विशिष्ट मर्यादेंतच त्यांनी मान्यता दिली आहे भक्ति म्हणजे सतत चिंतन^२ भक्ति म्हणजे स्वस्वरूपानुसंधान (स्वस्वरूपानुसंधान भक्तिरित्यभिधीयते—विवेक-चूडामणि). उपास्यीपासक भाव हा अद्वैतास बाधक आहे म्हणून अद्वैत-

प्रत्ययात देव आणि भक्त हे नातें सभवत नाही (ब्रह्मसूत्र, १-२-४ वरील शाकरभाष्य) अशी शंकराचार्याची भक्तिविषयक भूमिका आहे महाराष्ट्रातील सताना ही भूमिका मान्य नाही अद्वैतावस्थेत देखील भक्ति उरतें असा ज्ञानेश्वर व एकनाथ यांचा सिद्धांत आहे ^३ सगुणोपासना किंवा प्रतीकोपासना आचार्यांना मान्य असली तरी (ब्रह्मसूत्र ४-१-३ वरील शाकरभाष्य) या उपासनेने मोक्ष मिळत नसून ब्रह्मलोकाची प्राप्ती होते असे आचार्य मानतात ^४ ब्रह्मलोकात जीव आणि परमेश्वर यांचा भेद कायम राहतो पुढें या अवस्थेतून क्रममुक्ति मिळते सत्योमुक्ति मात्र प्राप्त होत नाही मोक्ष ज्ञानानेच मिळतो (ज्ञानादेव तु कैवलयम्) म्हणून ज्ञानाखेरीज कोणतीच निष्ठा बधमोचक ठरू शकत नाही ज्ञान म्हणजे अद्वैत-प्रतीती या अवस्थेत कर्म सभवत नाही म्हणून चित्तशुद्धीसाठी कर्म केल्यानंतर सर्व कर्मांचा सन्यास केला पाहिजे ज्ञानप्राप्तीनंतर कर्म करणें म्हणजे मुक्तावस्थेतून बद्धावस्थेत उतरण्यासारखे आहे कर्मानें मोक्ष मिळत नाही तसें असतें तर कर्म हेंच अंतिम साध्य बनले असते ^५ कर्म आणि ज्ञान एकत्र नादू शकत नाही ^६ असें शंकराचार्य सांगतात तर कर्माची खती करणे हा दुराग्रहच आहे असे ज्ञानेश्वरप्रभृति सतांचे म्हणणें आहे एकनाथांनी तर सन्यास म्हणजे कर्मसन्यास नव्हे असे अनेक ठिकाणी स्पष्ट केले आहे

भूता अभयदान उपक्रमु मवाभूतां मा आत्मा परमु ।

हा मन्यामात्रा मुख्यधर्म तो धर्म पुरुषोत्तम स्वये मा म्हणे ॥

भूतामा कायावात्रा मने दुर नदुनि मुर देणे ।

या ना ^७ मन्याम धर्म म्हणणे तो धर्म मी म्हणे गोविंद ॥

(७ मा १६-२०९, २१०)

किंवा,

ज्ञाननिष्ठा का मद्भक्त इही आश्रमधर्म दंडाडियुक्त ।

त्याग करावा हृदयी ममस्त बाह्य लोकरक्षणार्थ रागादेव ॥

आश्रमधर्म समस्त करी परी विधिक्रूरत्व तो न धरी ।

प्रतिबिंब कापता जडातरी आपण बाहेरी कोपेना ॥

तेवी स्वधर्म कर्म कर्तव्यता करी परी नाही कर्मठता ।

आपुली कर्मातीतता जाणे तत्त्वता निजधर्मा ॥

यपरी स्वधर्म कर्म करी परी विधीचे भय तो न धरी ।

विधिनिषेध घालुनि तोटगी कर्म करी अहैतुके ॥

(ए भा १८-१९१-९५)

त्याच प्रमाणे, भक्ति अद्वैतास विरोधी नसून चारी पुरुषार्थाचा तो मुकुटमाणि आहे, ती सर्वश्रेष्ठ उपासना आहे (देवो देवेचि पूजिजे देव होउनि देवा भजिजे-एभा २१४-९२) अशीहि महाराष्ट्राच्या सतांची निष्ठा असल्यामुळे (या बाबतीत शाकरमताचे व ज्ञानेश्वरादिक सतांचे मुळीच एकमत नाही अधिक विवरण परिशिष्टात दिलेल्या “शकराचार्य व ज्ञानेश्वर” या प्रकरणात करण्यात आले आहे) शाकर मत आणि महाराष्ट्रीय सत याच्या तत्त्वज्ञानविषयक भूमिकेत असलेला भेद लक्षात येईल.

रामानुजांचे विशिष्टाद्वैत

शकराचार्यांनी सफुचित अर्थाने कोणत्या देवतेच्या उपसनेचा अथवा अन्य संप्रदाय रूढ केला नाही तत्त्वार्थावर त्यांनी अविक्रम दिल्या म्हणून त्यांना पणमतस्थापनाचार्य असे म्हणण्याचा प्रघात आहे- शैव, वैष्णव, सौर, शाक्त, गाणपत्य आणि कापालिक या संप्रदायांनी आचार्यांचा अद्वैत सिद्धांत स्वीकारलेला आहे ^७ रामानुजाचार्यांचे मात्र तसे नाही त्यांनी विशिष्टाद्वैताचा पुरस्कार केलेला असला तरी श्रीविष्णूची उपासना स्वीकारली आहे वासुदेवाचे अनन्यभक्त असलेल्या आळवाराच्या परंपरेतून रामानुजाचार्य उदयास आले त्याचे आजगुरु यामुनाचार्य यांनी आपल्या ग्रंथामधून पांचरात्र सिद्धाताचा पुरस्कार केला आहे पांचरात्रमत हे वेदविरोधी असल्याचा शकराचार्यांचा सिद्धांत यामुनाचार्यांस मान्य नाही- रामानुजानीहि ब्रह्मगूत्रावरील भाष्यात पांचरात्र सिद्धांत वैदिकच असल्याचे ठाम मत दिले आहे महाभारतातील शांतिपर्वाचा अध्याय देऊन (४४९-६८) या पांचरात्राचा वक्ता स्वतः नारायण अल्ल्यामुळे हे मत वेदविरोधी होऊ शकत नाही असे ब्र सू २-२-४२ वरील भाष्यात रामानुजाचार्य सांगतात तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीनेहि शकराचार्यांच्या सिद्धांताशी हा संप्रदाय विरोधी आहे जगत् ही माया आहे अथवा मिथ्या आहे हे शाकरमत

त्यास मान्य नाही परमेश्वर हा चिदाचिद्विशिष्ट आहे जड आणि चेतन हे त्याचे गुणधर्म आहेत दृश्य जगत् हे त्याचें शरीर आहे जग सत्य आहे आणि नित्यहि जीवात्मा हा परमेश्वराचा गुणधर्म आहे परमेश्वर सर्वातीर्थांमी असून परस्वरूप (वैकुण्ठवासी नागयण) व्यूहस्वरूप (पाचरात्रोक्त चतुर्व्यूह) विभवरूप (रामकृष्णादि अवतार) अतीर्थांमी स्वरूप (सर्वांच्या अंत करणात वास करणारा) आणि मूर्तिस्वरूप या पाच रूपात व्यक्त होत असतो परमेश्वर अद्वितीय असला तरी चिदचित् या गुणानीं युक्त आहे शंकराचार्य एकमेवाद्वितीय पण निर्गुण परब्रह्म मानतात म्हणून एकाचें विशिष्ट अद्वैत तर दुसऱ्याचें अद्वैत मत तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रसिद्ध आहे

रामानुजाचार्यांनी कर्माचा तिरस्कार केला नाही. त्याचप्रमाणें कर्म-संन्यासावर भरहि दिला नाही उलट कर्मत्यागास विरोधच केला आहे गीता २-४१ वर भाष्य करताना मोक्ष प्राप्तीसाठी आसक्तिविरहित कर्म केलें पाहिजे असें रामानुजाचार्य सांगतात गीता, ३-८ वरील भाष्यात, 'कर्मयोगात अध्यात्म-ज्ञानाचा अतर्भाव असल्यामुळें तोच श्रेष्ठ आहे' असा सिद्धांत मांडला आहे याच अध्यायात २० व्या श्लोकावरील भाष्यात ते म्हणतात, 'सुसुक्ष्म ज्ञानयोगाचा अधिकारी नसल्यामुळें कर्मयोगच त्यास आवश्यक असतो हे सांगून नंतर ज्ञानयोगापेक्षाहि कर्मयोगच श्रेष्ठ आहे हे युक्तीनें सांगितलें आहे' हाच विचार पुन्हा ३-२९ वरील भाष्यात मांडला आहे परंतु याच्याहि पलीकडे जाऊन कर्मयोग हा स्वधर्म असून ज्ञानयोग हा परधर्म आहे असें मत (५३-३५) त्यांनीं मांडलें आहे 'कर्मयोग जीवास सुसाध्य असतो. विगुण असला तरी त्याच्या योगें प्रमाद घडण्याची शक्यता नसते ज्ञानयोग दुःसाध्य आहे, परधर्म आहे गुणयुक्त असूनहि प्रमादयुक्त आहे म्हणून ज्ञानयोगापेक्षा कर्मयोगच श्रेयस्कर आहे' 'पाचव्या अध्यायाची प्रस्तावना करताना, 'आत्मज्ञान कर्मयोगान्तर्गत आहे, कर्मयोगात प्रमाद नाही तो सुखसाध्य आहे. इतर सधनांची त्यास आवश्यकता नाही म्हणून ज्ञानयोगाच्या अधिकाऱ्यासाठी सुद्धा कर्मयोगच श्रेष्ठ आहे' अशी कर्मयोगाची महती रामानुजाचार्यांनीं वर्णिली आहे सहाव्या अध्यायाच्या दुसऱ्या श्लोकातील 'य संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्वि पांडव' या चरणावर

भाष्य करतांना 'ज्ञानयोग हाच कर्मयोग आहे' असे रामानुजाचार्यांनी स्पष्टीकरण केले आहे.

भक्ति : साध्य आणि साधन

रामानुजाचार्यांनी कर्मयोग आवश्यक गणला असून भक्ति हे परम-साध्य मानले आहे गीताभाष्याची प्रस्तावना करताना आचार्य म्हणतात, 'अर्जुनाला युद्धास प्रवृत्त करण्याच्या निमित्ताने परमपुरुषार्थ मोक्षाचा साधनरूप असलेला वेदान्तवार्णित, ज्ञानकर्मयोगाचेद्वारा साध्य, स्वविषयक भक्तियोग भगवतांनी प्रकट केला' म्हणजे भक्तियोग हाच गीतेत प्रतिपादिला आहे अशी त्याची भूमिका आहे बाराव्या अध्यायाच्या प्रस्तावनेत उपासनेचे साध्य परमेश्वर हा सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे भक्ति ही सर्व श्रेष्ठ आहे असा निष्कर्ष काढला आहे मोक्ष भक्तीनेच प्राप्त होतो ज्ञान आणि कर्म ही भक्तीची साधने आहेत भक्तीमध्येंहि साधनभक्ति आणि पराभक्ति असे दोन भेद त्यांनी केले आहेत साधनभक्तीच्या द्वारे चित्तशुद्धि होऊन पराभक्तीची पात्रता अर्गी येते रामानुजपंथात भक्तीचा मार्ग हा सर्ववर्णिकासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे कित्येक ठिकाणी भक्ति आणि प्रपत्ति असे भेद करण्यात आले असून सर्वभावाने परमेश्वरास शरण जाण्याचा, तो योग्यवेळी आपला उद्धार करील या विश्वासाने परमेश्वराची अनन्य शरणागती स्वीकारण्याचा प्रपत्तीचा मार्ग हा सर्ववर्णिकाकरिता असून भक्तीचा मार्ग मात्र त्रैवर्णिकाकरिता मर्यादित आहे असेंहि या पंथाचे प्रतिपादन आहे

रामानुजाचे शिष्य आणि भाचे वेंकटनाथ यानी सर्वार्थसिद्धीनामक आपल्या ग्रंथात रामानुजप्रणीत भक्ति संप्रदायाचे विस्ताराने विवरण केले आहे मोक्ष भक्तीनेच प्राप्त होतो 'महनीयविषये प्रीतिर्भक्ति' अशी भक्तीची व्याख्या त्यांनी केली आहे ^{१०} भक्ति म्हणजे सततचित्तन (ध्रुवानुस्मृति) ते ज्ञानाचे कारणहि आहे आणि फलहि आहे कर्माचरण भक्ति वादविण्यासाठी करावयाचे असते कर्मयोग हा मोक्षकारक नसून कर्माने वाढणारी भक्ति ही मोक्षकारक आहे ^{११} भक्ति ही भावना नसून तो ज्ञानविशेष आहे अशी रामानुजाची भूमिका आहे ^{१२} जीव

परमेश्वराचा अश आहे हे जाणणे म्हणजे ज्ञान परमेश्वर अविभाज्य असल्यामुळे त्याच्यापासून विभक्त झालेला अश अशी अशाची कल्पना नसून विशेषण-विशेष्य असे जीव-परमात्म्याचे सबब आहेत परमात्म्याचा गुणधर्म जीव आहे हे ज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर स्ववानुस्मृति किंवा सतत चिंतनाच्या योगाने त्याची भक्ति करणे हाच मुक्तिप्रद असा श्रेष्ठ योग आहे या भूमिकेवरून रामानुजाचार्यांनी भक्तियोगाचा पुरस्कार केला आहे.^{१३}

द्वैताद्वैती निंबार्काचार्य

रामानुजाचार्यानंतर आणि मध्वाचार्यापूर्वी भक्तियोगाचा पुरस्कार करणारे दुसरे एक आचार्य होऊन गेले त्याचे नाव निंबार्क इ स ११६५ हा निंबार्काचा निर्वाणकाल मानला जातो^{१४} रामानुजाच्या मताचा निंबार्कावर बराच परिणाम झालेला असला तरी त्याचे विशिष्टाद्वैत मत मात्र निंबार्कांनी स्वीकारले नाही द्वैताद्वैत संप्रदाय किंवा सनकादिक संप्रदाय या नावाने निंबार्काचा पथ प्रसिद्ध आहे त्यांनी प्रेमभक्तीचा पुरस्कार केलेला असल्यामुळे राधाकृष्णस या संप्रदायात बरेच महत्त्व प्राप्त झाले त्याच्या मताप्रमाणे जगहि सत्य आहे परमेश्वरहि सत्य आहे आणि जीव नित्य आहे मुक्तावस्थेत जीव परमेश्वरतादात्म्याचा अनुभव घेतो आणि भगवताच्या शक्तीचा अश म्हणून त्याच्यात वास करीत असतो म्हणजे तो निराळाहि असतो आणि एकरूपहि असतो ही मुक्तावस्था भक्तीच्या योगाने प्राप्त करता येते ज्ञानप्राप्तीपर्यंतच वेदोक्त कर्माची आवश्यकता साधकास असते ज्ञानप्राप्तीनंतर ज्ञानी माणसास वेदोक्त कर्म करण्याची आवश्यकता नाही अशी निंबार्कांची भूमिका आहे

मध्वाचार्यांचे द्वैत

तेराव्या शतकातलि मध्वाचार्यांनी प्रस्थानत्रयी आणि भागवत पुराण यावर भाष्ये लिहून द्वैताचा सिद्धांत मांडला जग मिथ्या नसून सत्य आहे जीव-परब्रह्म एकरूप नसून त्याच्यात सदैव द्वैत आहे ते एकरूप होऊ शकत नाहीत बद्ध, मुक्त आणि नित्य अशा क्रमाने जीव प्रगति करू

शक्तो. ज्ञान आणि भक्ति यांच्या योगाने परमेश्वर प्रत्यक्ष होतो हरि आणि जीव यांच्यात वायु हा मध्यस्थी करतो. वायु हा हरिसुत आहे लक्ष्मी ही विष्णुची शक्ति आहे भगवताच्या सर्जनशक्तीचें तें सगुणरूप आहे ज्ञानाने परमेश्वराच्या सामर्थ्याची कल्पना येते या ज्ञानातून भक्तीचा उदय होतो (ब्रह्मसूत्र-३-३-४९ व ३-३-५३ वरील माध्वभाष्य) असा त्याचा सिद्धांत आहे वेदाध्ययनाचा अधिकार त्रैवर्णिकासच असला तरी वेदाताचा अभ्यास मात्र सर्वांनी करावा अशी मध्वाचार्यांची भूमिका आहे आपल्या भाष्यामधून त्यांनी रामानुजाप्रमाणेच पुराणावर अधिक भर दिला आहे त्यावरून या काळात वेदोपनिषदें मागे पडत चालली होती व पुराणाचें प्रामाण्य वाढत होते असें म्हणण्यास हरकत नाही.

चौदाव्या शतकात होऊन गेलेल्या विज्ञानाभिक्षूनेहि शकराचार्यांच्या अद्वैतास विरोध करून द्वैत हेंच सत्य आहे असें प्रातिपादिले आहे ^{१५} परमेश्वर तपाने किंवा यज्ञाने प्राप्त होत नसून तो भक्तीनेच प्राप्त होतो भक्ति ही प्रेमलक्षणात्मक आहे (अत्युत्तमा भक्ति प्रेमलक्षणा) परमेश्वराचें नाम-स्मरण, गुणसंकीर्तन, स्वरूपचिंतन इत्यादिकांचा भक्तीत अतर्भाव होत असून प्रेमानें परमेश्वराची सेवा करणे हेहि भक्तीचे मुख्य स्वरूप आहे असा विज्ञानाभिक्षूचा सिद्धांत आहे भक्तीच्या बाबतीत विज्ञानाभिक्षूनें प्रेमावर अधिक भर दिला आहे रामानुजानी मानलेला व्यूहसिद्धांत विज्ञानाभिक्षूनें मानला आहे परंतु वासुदेव-व्यूह हाच श्रेष्ठ असून इतर तीन व्यूह हे भगवताचे अशावतार आहेत वासुदेव व्यूह हाच परमेश्वराचा पूर्णावतार आहे असें विज्ञानाभिक्षूचे म्हणणे आहे भक्ति ही प्रेमस्वरूप असते ही नारदशांडिल्यादि सूत्रकारांची भक्तीची व्याख्या विज्ञानाभिक्षूस अभिप्रेत दिसते

मधुराभक्ति

विज्ञानाभिक्षुप्रमाणेंच वल्लभाचार्यांनीं हि भक्ति प्रेमलक्षणात्मक मानली आहे पंधराव्या शतकात पुष्टिसंप्रदायाचें प्रवर्तन करणाऱ्या या आचार्यांनीं शुद्धाद्वैताचा सिद्धांत मांडला पुष्टिसंप्रदाय या नावानेंहि वल्लभाचार्यांचा पथ प्रसिद्ध आहे जग हे सत्य असून परब्रह्माशीं एकरूप आहे अशी त्यांची

भूमिका आहे. वृंदावनातील गोपीक्रीडा हे परब्रह्माच्या लीलेचें उत्कट स्वरूप आहे परमेश्वरावर आत्यंतिक प्रेम केल्याने तो भक्तावर अनुग्रह करतो त्यासच पुष्टि असे म्हणतात त्यातूनच भक्ति निर्माण होते प्रेम, आसक्ति व व्यसन या भक्तीच्या तीन अवस्था वल्लभाचार्यांनी मानल्या आहेत राधाकृष्ण-भक्तीस या संप्रदायाने बरेच महत्त्व दिले. त्यामुळे पुढच्या काळात बरेच विकृत स्वरूपाहे या पथास प्राप्त झाले. प्रस्थानत्रयी बरोबरच भागवत पुराणावर वल्लभाचार्यांनी बराच भर दिला आहे

भक्ति हीच खरी मुक्ति आहे असा चैतन्यसंप्रदायाचा सिद्धांत आहे. माखसंप्रदायापासून स्फूर्ति घेऊन चैतन्याने पधराव्या शतकात भक्ति-संप्रदायाचा पुरस्कार बंगालप्रांतात केला भागवतपुराणावर विशेषतः कृष्णाच्या लीलेवर चैतन्याच्या भर अधिक आहे कृष्ण हेच परब्रह्म असून ल्हादिनी शक्ति हे कृष्णाच्या चिच्छक्तीचे अत्युत्कट व श्रेष्ठ रूप आहे राधा या शक्तीचें सारसर्वस्व आहे. परमेश्वर अद्वितीय आहे जगदुत्पत्तीच्या दृष्टीने विचार केला असताना परब्रह्म हाच भगवान् आहे केवळ तत्त्वाच्या दृष्टीने विचार केला असताना भगवान् हेच परब्रह्म आहे परमेश्वराच्या शक्तिमुळे विश्व व जीव उदयास येतात जीव परमेश्वरापासून भिन्न असला तरी तो परमेश्वरावर अवलंबून आहे परमेश्वराच्या मायाशक्तीने तो बद्ध होतो भक्तीच्या योगाने जिवाची कर्मबधापासून मुक्तता होते कारण, भक्ति हीच खरी मुक्ति आहे असें या संप्रदायाचें मत आहे.

निष्कामकर्मयोगाची उपेक्षा

आठव्या शतकापासून पधराव्या शतकापर्यंतच्या आठशें वर्षांच्या कालावधीत वैष्णव भक्तीचा विकास कोणत्या प्रकारें झाला याचें स्थूलमानानें दिग्दर्शन या प्रकरणात करण्यात आलें आहे आठशें वर्षांच्या कालावधीत झालेला विकास लक्षात घेता विष्णुभक्तीने साधनाच्या स्थानापासून साध्याच्या स्थानापर्यंत प्रगति केल्याचें दिसून येईल. कर्माप्रमाणेंच भक्ति चित्त शुद्धीचें साधन आहे असा शंकराचार्याचा सिद्धांत असून भज्य-भजक भाव अद्वैतास बाधक असल्यामुळे अद्वैतानुभवाच्या साध्यावस्थेत भक्ति संभवत नाही असें त्याचें म्हणणें आहे. सतत चिंतन हे रामानुजाचार्यांनी भक्तीचें

लक्षण मानलें आहे. भक्तीनेच मोक्ष प्राप्त होतो अशी रामानुजाची निष्ठा आहे निंबार्कानी प्रेमभक्तीचा पुरस्कार केला आहे ज्ञान आणि भक्ति याच्या योगाने परमेश्वर प्रत्यक्ष होतो अशी मध्वाचार्याची भूमिका आहे भक्ति प्रेमलक्षणात्मक असून परमेश्वर भक्तीनेच प्राप्त होतो असें विज्ञान-भिक्षूचें म्हणणें आहे वल्लभाचार्यानीहि प्रेमलक्षणात्मक भक्ति मानली आहे भक्ति हीच खरी मुक्ति आहे असा चैतन्याचा सिद्धांत आहे. याचाच अर्थ असा की, मुक्तीच्या साधनापासून ते मुक्तीच्या स्वरूपापर्यंत भक्तीची प्रतिष्ठा या आठशें वर्षांत वाढत गेली केवळ चिंतनपरता हे भक्तीचे लक्षण प्रेमस्वरूप बनलें आणि भक्ति म्हणजे विष्णुविषयी अत्यंत प्रेम ही भावना पधराव्या शतकात प्रधान बनली.

भक्तीस मोक्षाचें स्वरूप प्राप्त होत गेलें तसतसें भागवतपुराणाचें महत्त्वाहि वाढत गेलें निष्काम कर्मयोग हे भागवतधर्माचे स्वरूप गौण बनू लागलें आणि एकनाथ म्हणतात त्याप्रमाणे ‘भक्तिप्रधान भागवत शास्त्र’ ही भूमिकाच-भक्ति प्राधान्याची भूमिका हेच भागवतधर्माचे प्रधान लक्षण बनलें. भक्ति आणि निष्काम कर्मयोग विरोधी नसून परस्पर-पूरक आहेत ही गीतोपदिष्ट भागवतधर्माची भूमिका या काळात राहिली नाही भक्तीचें माहात्म्य वर्णण्यासाठीच भागवतपुराणाचा अवतार झाल्यामुळें भक्तियोगाचा महिमा भागवतात मोठ्या प्रमाणात वर्णिला जाणें अपरिहार्य होतें तथापि, नैष्कर्म्याचा अनादर भागवत पुराणानें केला नाही. भागवतधर्माचीं लक्षणें ज्या ज्या ठिकाणीं सांगण्यात आली आहेत त्या त्या ठिकाणीं निष्काम कर्मयोग किंवा परमेश्वरार्पणपूर्वक कर्म करण्याचा आदेश भागवतकारांनीं दिला आहेच. महाराष्ट्रातील सत वगळले तर इतर वैष्णवसंप्रदायात निष्काम कर्मयोगाकडे दुर्लक्ष झाले असेंच म्हणावें लागेल महाराष्ट्रातील आणि विशेषत एकनाथानी पुरस्कारिलेल्या भागवतधर्मातील या वैशिष्ट्याचा विस्तार करण्यापूर्वी मध्ययुगात आधुनिक भारतीया भाषांनी पुरस्कारलेल्या वैष्णवभक्तीचा आढावा घेणें आवश्यक ठरते भागवतानें स्त्रीशूद्रानाच नव्हे तर परराष्ट्रक व परधर्मीय यांना भागवतधर्माचा अधिकार असल्याचें घोषित केलें होतें त्यामुळें संस्कृत विद्येपासून वाचित झालेल्या सर्व वर्णांना धर्म सांगण्यासाठी प्राकृत भाषातून धर्मग्रंथाची रचना होऊ

लागली कर्मठानीं व सस्कृतभाषाभिमान्यानी या नव्या प्रवृत्तीस विरोध केला असला तरी सामान्याचा उद्धार करण्याची भागवतधर्माची मूळ प्रेरणा इतकी प्रबळ होती की, या विरोधाचा या प्रवृत्तीच्या विकासावर पतिकूल परिणाम मुळीच झाला नाही भक्तिभागिरथीच्या पवित्र जलौघात सारा समाज पावन झाला, कृतार्थ बनला या धन्यतेचे सहजोद्गार देशीभाषातील कवनाच्या रूपाने बाहेर पडले “उस डोंगा परि रस नाही डोंगा” या चोखोबाच्या उक्तीप्रमाणे भक्तिरसाने रसरसलेले हे वाङ्मय प्रवृत्ति, प्रात व भाषा याच्या भेदांनं भिन्न भिन्न रूपात बाहेर पडले तरी भाक्तीरस हा मात्र सर्वत्र समानच होता. मध्ययुगात या एकाच भावनेनें प्रेरित झालेले वाङ्मय निर्माण झाले

८. टीपा

- १ बापटशास्त्री (स) “हरिमोडेस्तोत्रम्”, श्लोक ११
- २ “उपासनं नाम यथाशास्त्र उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्य उपगम्य तैलधारावत् सामान्यप्रत्ययप्रवाहेण दीर्घकाल यदासनं तदुपासनं आचक्षते”
गीता, १२-३ वरील शाकरभाष्य
- ३ तैसी क्रिया कीर न साहे तन्ही अद्वैती भक्ति आहे
हे अनुभवाचि जोगे नव्हे बोला ऐसे ॥ - ज्ञानेश्वरी, १८-१०५.
आपुली आपण भक्ती करीनसे अनन्यप्रीती
हेचि निरूपण वेदाती अद्वैतभक्ति या नाव ॥ ए भा. २-७१७
- ४ ब्रह्मसूत्र ४-३-१, ४-१-४, ४-३-१५ यावरील शाकरभाष्य
५. Kokilleshwar Shastri, *An Introduction to Advaita Philosophy*, P. 160
६. किता, १४२.

- ७ Dr Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol II,
P 653
- ८ श्रीमद्भगवद्गीता (रामानुजभाष्य सहित) गोग्खपुर प्रत, पृ ११२
- ९ गीता-३-३५ वरील रामानुजभाष्य.
- १० Dasgupta, *History of Indian Philosophy*, Vol. III
P. 292
- ११ किता, पृ २९३
- १२ किता, पृ १६१
- १३ याच पयाच्या आळवाराच्या भक्तीचे स्वरूप पुढील प्रकरणात विशद करण्यात
आले आहे
- १४ Dasgupta, *History of Indian Philosophy*, Vol III,
P 399.
- १५ किता, पृ ४५०-४९५
-

९. भागवतधर्माचें मध्ययुगीन स्वरूप

—तामीळ आऱ्वार—तेलुगु भाषेतील अभाव—कानडी हरिदास—हिंदी भाषेतील भक्तिपर वाङ्मय—कृष्णभक्तिपर हिंदी काव्य—भक्ति संप्रदायाचे पथ्य—सूफी संप्रदाय—बंगालमधील चैतन्य संप्रदाय—भक्तिमप्रदायातील आरोह व अवरोह—राधा आणि रूखमाई—मराठी सताची लोकाभिमुखता—भक्ति आणि कर्मयोग—‘भाव तैसा देव’—

भारतातील भक्तिगणेच्या तीरावरून दक्षिणोत्तर प्रवास करीत असतां मनोवेधक दृश्य पहावयास सापडतें उत्तर आणि दक्षिण एकाच भारतीय सस्कृतीचे घटक असले तरी दहा कोसावर भाषा बदलते त्याप्रमाणें भिन्न भाषांच्या क्षेत्रात एकाच भारतीय सस्कृतीचा भाषा व प्रात वैशिष्ट्याना अनुसरून विकास झालेला दिसतो. आर्यांच्या भरभराटीच्या काळात धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या उत्तरेकडून दक्षिणेस प्रकाश मिळाला बौद्धपथाच्या वैभव काळात वैदिकधर्मास दक्षिणे खेरीज अन्य आश्रयस्थान नव्हतें. पुढें उत्तरेत वैदिकधर्माच्या पुनरुज्जीवनाच्या काळात जैन आणि बौद्ध पथाना दक्षिणेनें आश्रय दिला दक्षिणेनें ‘वैदिक’ व ‘अवैदिक’ या सर्व पथाना सारख्याच मनानें व औदार्यानें वागाविलें वैदिक, जैन व बौद्ध या त्रिवेणी—सगमातून वेरूळ आणि अजिंठ्यासारखें चिरतन कलावैभव जन्मास आलें. समुद्रवलयार्कित पृथ्वी हीच आपल्या महत्त्वाकांक्षेची सीमा न मानता सागरांच्या सीमेचेंहि उल्लंघन करून परराष्ट्रात भारतीय सस्कृतीचें बीजारोपण करण्याची प्रेरणा दाक्षिणात्यानीं भारतास दिली. इंडोनेशिया व इंडोचायना सारख्या पौर्वात्य प्रदेशात अद्यापहि दिसून येणारे भारतीय सस्कृतीचे अवशेष याच विक्रमशाली वृत्तीची साक्ष देतात. राक्षसतागडीच्या लढाईत विजयनगरसाम्राज्याचा मोड होईपर्यंत वैदिक सस्कृतीचें संरक्षण करण्याची

परंपरा दाक्षिणात्यानीं चालविली आणि त्यानंतर शिवछत्रपतींच्या महा-
राष्ट्रांनीं हे व्रत चालविलें उत्तर-भारतातील मध्ययुगीन भक्तिसंप्रदायांना
प्रेरणा देणारे सर्वच आचार्य दाक्षिणात्य होते हेहि या सदर्भात ध्यानात
ठेवण्यासारखें आहे

भक्तिप्राधान्य हे मध्ययुगीन भारतीय वाङ्मयाचें वैशिष्ट्य आहे इ. स.
च्या ४ व्या शतकापासून सस्कृत वाङ्मयातहि भक्तिप्राधान्य आढळून येतें.
दहाव्या शतकापर्यंत म्हणजे देशी भाषांच्या विकास-काळापर्यंत सस्कृत
वाङ्मयात ही प्रवृत्ति वाढत्या प्रमाणात प्रत्ययास येते प्रचलित भारतीय
भाषांनीं आपला ससार प्राप्तुल्याने भक्तीचा प्रपंच करूनच थाटला त्यामुळें
सस्कृत आणि प्राकृत या दोन्ही भाषांतील वाङ्मयात भक्तिगंगा दुथडी
भरलेली दिसून येईल सांस्कृतिक विकासाच्या दृष्टीनें मराठी, कानडी,
तामीळ, बंगाली आणि हिंदी या पाच प्रमुख भाषांतील भक्तिप्रधान
वाङ्मयाचा तौलनिक अभ्यास उद्बोधक ठरेल इ. स. च्या दुसऱ्या
तिसऱ्या शतकापासून ते १६ व्या शतकापर्यंत म्हणजे सुमारे चौदाशें वर्षे-
पर्यंत भिन्न प्रांतांतील वाङ्मयावर भक्तीचा प्रभाव स्थिर स्वरूपात पडलेला
दिसतो स्वभावभेदाने अथवा प्रांतिक वैशिष्ट्यामुळें किंवा भाषाभेदानें
भक्तीचें स्वरूप बदलत गेलें असणें तरी भक्तिप्राधान्यास कोठेंहि बाध
आला नाहीं. भारतीय सस्कृतींत असलेली अभिन्नतेतील विभिन्नता आणि
एकात्मकतेतील विविधता भारतीय भाषांतील भक्तिसंप्रदायाच्या तौलनिक
अभ्यासांनं सहज प्रत्ययास येते त्याप्रमाणें कर्मठ दाक्षिणात्य, बुद्धिवादी
व समाजहितदक्ष मराठे, रंगेल 'हिंदुस्थानी' आणि स्वनाल्लु बंगाली हे
स्वभावविशेषहि या वाङ्मयात प्रतिबिंबित झाले आहेत या दृष्टीनें हि
हा तौलनिक अभ्यास उद्बोधक ठरेल

तामीळ आळवार

कालानुक्रमाचा विचार केला तर प्राकृत भाषेतून विष्णुभक्तीचा प्रसार
करणारें प्राचीनतम वाङ्मय तामीळ भाषेंत आढळतें तामीळ आळ-
वाराच्या कालासंबंधी विद्वानांत मतैक्य नसले तरी इ. स. च्या दुसऱ्या
तिसऱ्या शतकापासून आळवारानीं आपलीं कवनें रचलीं असे मानण्याकडे

जाणत्याचा अधिक कळ दिसून येतो.^१ भागवतात आणि पद्मपुराणात द्राविड देशातील 'नारायणपर' भक्ताचा उल्लेख आटळतो तामीळ आळ वाराना उद्देशून हा उल्लेख असण्याची शक्यता अधिक जाहे

सामान्य जनास सहज समजणारा भावनामय भक्तिधर्म आळवारानीं आपल्या कवनामधून प्रतिपादिला आहे 'परमेश्वराच्या ज्ञानाने ओतप्रोत भरलेला आणि ईशचिंतनात गढून गेलेला' असा आळवार या शब्दाचा अर्थ हूपर याने दिला आहे ^२ परमेश्वरचिंतनात गढून गेलेल्या या आळ-वारानीं अनेक कवनातून आपले अनुभव ग्रथित केले आहेत महाराष्ट्रातील भागवतपरंपरेप्रमाणेच आळवारानींही सर्व वशाच्या, वर्णाच्या व जातीच्या लोकाना आपल्या परंपरेत स्थान दिले आहे या आळवारांतील सर्वश्रेष्ठ गणलेला नम्म आळवार हा वर्णाने शूद्र होता, कुळशेखर आळवार हा त्रावणकोरचा राजा होता, अन्दाल ही स्त्री होती ती श्रीरगम्च्या देवळात गुप्त झाली अशी आख्यायिका आहे विठ्ठलभक्त कान्हेपात्राच्या आख्यायिकेची आठवण यावरून सहज होण्यासारखी आहे.

महाराष्ट्रातील सताप्रमाणेच आळवारानीं गुरूला आणि साधुसतानांही महत्त्वाचे स्थान दिले आहे आळवार हे प्रामुख्याने विष्णूचे उपासक असले तरी 'हरिहर नाही भेद' ही भावना कित्येक आळवारांच्या कवातून दिसून येते. पेय आळवार म्हणतो, 'तिरुपतीच्या पावित्र शिखरावर शिव आणि विष्णू एकरूप झाले आहेत, वनमालावारी विष्णु हा त्रिशूलधारी नागाविभूषित शिवासारखा दिसतो' 'विठोने शिरीं वाहिला देवराणा' असें महाराष्ट्रातला सत म्हणतो, तर पोकी आळवार या द्राविड साधूस 'शिव आणि विष्णु 'हे एकाच शरीरातून कधी विभक्त होतात तर कधी एकरूप होतात शिव आणि विष्णु एकाच शरीरात निरंतर वास करतात' असें वाटते

उपास्य दैवताविषयींची ही उदार वृत्ति मात्र पुढे फार काळ टिकली नाही. रामानुजाच्या उदयानंतर 'श्रीविष्णु'-पूजेविषयीं आत्यंतिक आग्रह या परंपरेत निर्माण झाला त्याचप्रमाणे साध्या भोळ्या भक्तीच्या भावनेवर कठोर तत्त्वचर्चेचे पुढे चढले व लोकाना सहज समजणारी तामीळ भाषा जाऊन संस्कृत भाषेला प्रतिष्ठेचे स्थान प्राप्त झाले.

रामानुजाचार्यांचे आगोदर नाथमुनि यांनी इ. स. ९२० च्या सुमा-

रास आळवाराच्या कवनाचा गाथा सकलित केला त्यास 'नालायिर प्रबंधम्' असें संबोधण्यात येतें चार हजार कवनाचा हा सग्रह भक्तिपथाची सर्वश्रेष्ठ गाथा गणली जाते श्रीवैष्णवाच्या देवालयात वेदाप्रमाणेंच या प्राकृत सग्रहाचे पठन होत असतें

रामानुजाचार्यानंतर या वाङ्मयास ओहटी लागली कारण, याच सुमा रास आळवार आणि आचार्य असे दोन वर्ग या पथात निर्माण झाले आचार्यांच्या पाठीशीं विरोचें आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचें पाठबळ असल्यामुळे सामाजिक नियंत्रण या वर्गाकडे गेलें त्यामुळे कर्मठपणा, व्यावहारिक दृष्ट्या वर्णभेदाचें परिपालन हे दोष या पथात शिरले व त्याची गतिमानता रुद्ध झाली आणि हा पथ कर्मठ ब्राह्मणाचाच एक उपासनापथ बनला

या व इतर अनेक कारणामुळे समाजविकासाच्या दृष्टीनें तामीळ आळवारांना भरीव कामगिरी करता आली नाहीं महाराष्ट्रातल्या भागवतधर्मानें जनसामान्यांचे जीवन घडविलें, सुलभ, सोपा आचारधर्म त्यांनी उपदेशिला व 'धर्माची व नीतीशीं शेस भरली' तसें कार्य आळवारांना करता आलें नाहीं आळवारांच्या भक्तीत उत्कटता आहे परंतु व्यक्ति आणि समाज याचा सर्वांगीण विकास साधणें हे जें भागवतधर्माचें उद्दिष्ट आहे तें मात्र आळवारांनीं दृष्टिआड केलेले दिसतें आळवारांनी समाजधर्माचा विचार केला नाहीं भक्तीला नीतीची जोड पाहिजे भक्तीवर समाजाला धडे देण्याची जबाबदारी असते ही जाणीव महाराष्ट्रातील सतामध्यें तीव्रतेनें दिसून येते या जाणीवेचा अभाव आळवारांच्या वाङ्मयात जाणवतो हे तौलनिक अभ्यास करताना लक्षात आल्यावाचून रहात नाहीं

तेलुगु भाषेंतील अभाव

रामानुजाचार्यांच्या नंतर दक्षिणेतील भक्तिसंप्रदायास आग्रप्रदेशीय निंबार्काचार्यांनी आपल्या विशिष्ट दृष्टिकोनानें निराळें वळण दिले. राधाकृष्णभक्तीस निंबार्काने प्रेम रूप मधुराभक्तीचें रूप देऊन द्वैताद्वैत संप्रदायाची प्रतिष्ठापना केली परंतु त्यांना आपल्या प्रातात विशेष अनुकूल भूमि मिळाली असें दिसत नाहीं आग्र कवींची दृष्टि राजवैभवानेच सदासर्वकाळ स्तिमित झालेली दिसते आग्रप्रातात भक्त झाले नाहींत असें नाहीं. परंतु

भक्तकवीची सख्या इतर प्राताच्या मानाने अत्यल्पच म्हणावी लागेल. त्यामुळे त्या त्या भक्तांच्या हयातीतच लोकजीवनावर त्याचा जो परिणाम झाला असेल तेवढाच भक्तकवींची परंपरा आग्रदेशाला लाभली नाही त्यामुळे भक्तीचा आणि समाजजीवनाचा विकास एकाच वेळी परस्परावलंबी व परस्परपूरक अशा स्वरूपात या प्रातात कधीच होऊ शकला नाही इ. स. १४०० ते १४५० च्या सुमारास संपूर्ण भागवतावर रचना करणारा एकच भक्तकवि या प्रातात होऊन गेला त्याचे नाव पोतना आपले ग्रंथ एखाद्या राजाला वा जमीनदाराला अर्पण करून सुखी जीवन व्यतीत करण्याचा रुढ मार्ग या भक्ताने स्वीकारला नाही त्यामुळे बराच काळ तो अज्ञातहि राहिला. त्याच्या एका शिष्याने एकादशस्कंधातील काही भाग व द्वादश-स्कंधावरील पोतनाची टीका पूर्ण केली 'माझ्या ग्रंथाला पुनर्जन्म लाभणार नाही' अशी पोतनाने प्रतिज्ञा केली होती ती वाच्यार्थाने देखील पूर्ण झाली ! जन्ममरणाच्या फेऱ्यातून मुक्ति मिळावी म्हणून संस्कृत भागवताचा पोतनाने तेलुगु भाषेत अनुवाद केला. त्याच्यानंतर तेलुगु भाषेत एकाहि कवीने भागवतावर रचना केली नाही !

कानडी हरिदास

रामानुजाचार्यानंतर दोनशे वर्षांनी कर्नाटक प्रदेशात मध्वाचार्यांनी द्वैत-संप्रदायाची मुहूर्तमेढ रोवली प्रस्थानत्रयीवर संस्कृत भाष्ये लिहून शंकराचार्यांचा अद्वैत सिद्धांत, रामानुजाचार्यांचा विशिष्ट अद्वैत पथ व निंबार्कांचा द्वैताद्वैत मार्ग यांचे निर्मूलन करून जीव आणि परमेश्वर यांचे सनातन द्वैत प्रतिपादणाऱ्या या आचार्यांनी विष्णुभक्तीचा प्रसार केला

मध्वाचार्यांपासून स्फूर्ति घेऊन बऱ्याच कानडी कवींनी भक्तिप्रधान वाङ्मय लिहिले त्यांना 'हरिदास' असे म्हणतात. महाराष्ट्रातील सताचे आणि हरिदासांचे पुष्कळ बाबतीत साम्य दिसून येते हरिदासांनी आपल्या भक्तिप्रधान कवनांनी कानडी वाङ्मय समृद्ध केले आहे. ज्या संस्कृत-प्राकृत ग्रंथरचनेच्या वादास ज्ञानेश्वरापासून एकनाथापर्यंत सर्वच सताना तोंड द्यावे लागले होते तोच वाद हरिदासांनी ग्रंथरचना केली त्याहि वेळी होता. नरहरि तीर्थ आणि जगन्नाथदास यांनी एकनाथाप्रमाणेच प्राकृत

भाषेविषयीं अभिमानाचे उद्गार काढले आहेत संगीत आणि नाट्य याचा समन्वय हरिदासाच्या वाङ्मयात दिसून येतो

पठरपुरच्या पाडुरगाने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांना अधिक जवळ आणले आहे. पाडुरग हा कानडी की मराठा हा अद्यापहि विद्वानाच्या वादाचा विषय असला तरी सतार्नी तो वादातीत करून ठेवला आहे ^३ पाडुरगभक्ति महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटकातहि प्रचलित होती श्री पंचमुखी याच्या मते हा पाडुरग कानडी देव असून तो कर्नाटकात 'अभग विठ्ठल' या नावाने ओळखला जातो मराठी सतार्नी अभगरूपाने त्याची स्तुति केली म्हणून हे नाव पडले नसून शिल्पाच्या प्रकारावरून हे नाव पडले आहे पंडित भगवानलाल इद्रजी यांनी पठरपुरच्या विठ्ठलाचे शिल्प ६ व्या शतकातले ठरविले असले तरी पंचमुखी याच्या मते हे शिल्प चौथ्या किंवा फार तर पाचव्या शतकातील आहे ^४

इ स ८५० च्या सुमारास 'कविराजमार्ग' या चपूषर्तीवर लिहिलेल्या ग्रथाच्या रूपाने कानडी वाङ्मयास आरंभ झाला असला तरी विष्णुभक्ति-पर रचना करणारा पहिला कानडी कवि रुद्रभट्ट हा मानला जातो 'जगन्नाथ विजय' हा विष्णुपुराणावर आधारलेला चपुग्रथ त्याने रचला राईस याच्या मते त्याचा काळ इ स ११७२ ते १२१९ असा आहे. इ स. १३०० च्या सुमारास पाडुरगभक्त चौडरस होऊन गेला त्याने दडीच्या दशकुमारचरित्रावर आधारलेला 'अभिनव दशकुमारचरिते' हा ग्रंथ कानडीत लिहिला या ग्रंथात 'अभगविठ्ठलभूय' असा त्याने स्वतःचा उल्लेख केला आहे त्याचप्रमाणे पठरीच्या विठ्ठलाचे वर्णनहि त्याने आपल्या ग्रंथात केले आहे. (परिशिष्टात या काव्यातील पठरपुरच्या वर्णनाचा आवश्यक भाग दिला आहे) चौदाव्या शतकाच्या नंतरच्या काळात ज्ञान-मार्गीय आणि भक्तिमार्गीय अशा दोन परंपरा कानडीवाङ्मयात रुढ झाल्या. त्यांना 'व्यासकूट' आणि 'दासकूट' असे संबोधण्यात येते ^५

दासकूटाचा आरंभ नरहरितीर्थापासून मानण्यात येतो. नरहरितीर्थ हा १४ व्या शतकात होऊन गेला परंतु एकदोन पदाव्यतिरिक्त त्याचे वाङ्मय उपलब्ध नाही त्यामुळे श्रीपादराय यासच दासकूटातील पहिल्या कवीचा मान देण्यात येतो. ^६ हे सर्व दास माध्वसंप्रदायी होते ^७ मध्वा-

चार्यांनी ज्ञानयोग आणि भक्तियोग याचा समन्वय केला आहे आचार्यांचा ज्ञानयोगी हा भक्तियोगी आणि कर्मयोगीही आहे साधकानें कर्तव्य म्हणून कर्म केले पाहिजे. ज्ञानानें लोकसंग्रहासाठीं तें केलें पाहिजे परमेश्वरावर ज्याचा विश्वास नसतो असेच कर्मयोगाचा तिरस्कार करतात अशी मध्वाचार्यांची शिकवण आहे. या शिकवणीचे पडसाद विशेषतः भक्तिप्राधान्य हरिदासांच्या वाङ्मयात आढळून येतें

व्यासरायाचे शिष्य पुरंदरदास आणि कनकदास हे हरिदासवाङ्मयातील श्रेष्ठ कवि आणि सत होऊन गेले पुरंदरदासाचा जन्म महाराष्ट्रात पुरंदर-गडावर झाला शके १४८६ च्या सुमारास त्याचा मृत्यु मानला जातो ते एकनाथाचे समकालीन होते. एकनाथानी निदकास गुरु म्हणून गौरविलें आहे त्याचप्रमाणें पुरंदरदासहि निदकास गुरु मानतो 'तो आमचे पाप धुणारा आहे' असे उद्गारहि त्यानें काढले आहेत हिंदुतुर्कसवादात 'पाच वक्त खुदाचे इतर काय चोराचे' असा सवाल नाथांनीं केला आहे. पुरंदरदासनेंहि तोच प्रश्न टाकला आहे श्रेष्ठ भक्त म्हणूनहि त्याचा लौकिक आहे तो इतका की दास म्हणजे पुरंदरदास असें समीकरण कानडीवाङ्मयात रुढ आहे एकनाथांनीं अनेक जोहार लिहून खरा महार कसा असतो याचें दिग्दर्शन केलें आहे पुरंदरदास आपल्या एका कवनात म्हणतो, 'महार हा गावाबाहेर रहात नाही तो गावातहि असतो दुराचारी माणूस हाच खरा महार. गुरुची निंदा करणारा श्रेष्ठ महार. आत्मस्तुति, परनिंदा, परद्वार, करणारे महारच

‘होलिया होरगाहने ऊरोळ गिल्लवे

होलैमैमियलु होलिया होले तिल्लवे

पुरंदर विठ्ठल नेत्रदेव पापी होलिया’

नाथांनीं गुरु आणि परब्रह्म एकरूप मानले आहेत त्याचप्रमाणें वैष्णव आणि परब्रह्म एकच असल्याचें पुरंदरदास सांगतो, 'पाण्यात दुध मिसळलें तर त्यास पाणी म्हणावें काय ? मोती पाण्यातून निर्माण झालें तरी त्यास पाणी म्हणता येत नाही. त्याचप्रमाणें भक्तांस नर म्हणता येत नाही. भक्त हा चरब्रह्म असतो. त्यास नर मानणारा रौरावाचा धनी होतो.

नोडिरै कल्प भूरुहर । नाठे लगच्युत दासर नरे

परब्रह्म विष्णु चरब्रह्म वैष्णव । परि किसलरियरु मतिभ्रष्टरु

धरेयलु पुरदर विठ्ठल न दासर । नरेरदवगे घोर रौरव नरक

परमेश्वर हा भक्ताधीने असल्यामुळे भक्त परमेश्वरापेक्षा श्रेष्ठ आहे असे विचार एका कवनात पुरंदरदासाने व्यक्त केले आहेत तो म्हणतो,

‘नीने बल्लदिनु हरि, निन्नदास बलिदरो’

एकनाथाच्या भारूडाप्रमाणे रूपकगर्भ भाषेत अध्यात्मज्ञान सागणारा प्रसिद्ध कवि कनकदास हा याच काळात म्हणजे शके १४४२ च्या सुमारास होऊन गेला अशा रूपकास कानडीत मुडगी म्हणतात कनकदास हा जातीचा धनगर उडपीच्या कृष्णमदिरात त्याला प्रवेश मिळाला नाही. कर्मठ ब्राह्मणाचा त्यास विरोध होता म्हणून आपल्या भक्तिसामर्थ्याने कनकदासाने कृष्णमदिराचे तोंड फिरविले अशी आख्यायिका आहे नाम-देवाने औढ्याच्या नागनाथमदिराचे तोंड फिरविले या आख्यायिकेचे वरील आख्यायिकेशी बरेच साम्य आहे जन्मजात श्रेष्ठकनिष्ठता मानणे किती वेडेपणाचे आहे हे एका कवनात कनकदासाने सुंदर रीतीने सांगितले आहे. तो म्हणतो, ‘कुळाचा का बडीवार माजविता? आत्म्याला कुळ असते? जीवास कोठे कुळ असते? अंतरांत असलेला भगवान् प्रसन्न झाल्यावर कुळाचा विचार करण्याचे कारणच नाही.

कुल कुल कुल व्यन्नुति हरो

कुल याबुदु सत्यसुख सज्जनरिगे

आत्म याव कुल, जीव याव कुल

तत्त्व पंचेंद्रिय कुल बाबुदु

अतरात्मा न्यलेयादि केशव

आत नोलिद्धस्माले या नर कुलवो

भक्तिपर मधुर कवनाव्यतिरिक्त मोहनतरंगिनी, नलचरित्रे, कृष्णचरित्रे आणि विष्णुभक्तिसार हे ग्रंथही त्याने रचले

मानवजातीविषयी अथाग प्रेम, व्यापक अनुभव आणि परमेश्वराच्या भक्तिवर अनन्य निष्ठा हे पुरंदरदास आणि कनकदास यांच्या वाङ्मयाचे

वैशिष्ट्य म्हणता येईल. हरिदासाची परंपरा अठराव्या शतकापर्यंत चालू राहिलेली दिसत असली तरी विजयनगरसाम्राज्याच्या लोपानंतर म्हणजे कनकदास आणि पुरंदरदास यांच्या कालानंतर हरिदास वाङ्मयातील मूळ तेज लुप्त झाल्यासारखे दिसते. नंतरच्या काळात या वाङ्मयात सांप्रदायिकता आणि कृत्रिमता अधिक प्रमाणात आढळून येते त्यामुळे पुढच्या काळात व्यापक समाजनिष्ठेची दृष्टि राहिली नाही. कर्मठपणा अधिक आला त्यामुळे समाजास प्रेरणा देण्याचे कार्य या पंथास पुढच्या काळात करता आले नाही.

हिंदी भाषेतील भक्तिवाङ्मय

दक्षिणेत रामानुजाच्या भक्तिसंप्रदायाची परंपरा उत्तरेत रामानदांनी चालविली. रामानंद हे हिंदी भाषेतील भक्तिवाङ्मयाचे अथर्व्य मानले जातात ते स्वतः रामानुजपंथीय असले तरी उपासनेसाठी त्यांनी श्रीरामचंद्र हे दैवत स्वीकारले होते. तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने देखील त्यांनी रामानुजाचे सिद्धांत जसेच्या तसे मान्य केले असतील असे म्हणता येत नाही. विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तापेक्षा अद्वैतास रामानंद अधिक जवळचे वाटतात त्याच्या शिष्यपरंपरेत कबीरासारखा निर्गुण उपासनेचा कट्टर पुरस्कर्ता उदयास आला. त्याची तत्त्वप्रणाली अद्वैतपर आहे. इतकेच नव्हे तर ज्ञानेश्वराच्या तत्त्वप्रणालीशी त्याचे विलक्षण साम्य आहे असे श्री रा. द. रानडे यांनी आपल्या एका ग्रंथात दर्शविले आहे.^{१०} कबीराने आपल्या बीजक ग्रंथात नामदेवाचा उल्लेख केला आहे.^{१०} कबीराचा जन्म इ. स. १३६८ साली झाल्याचे विद्वानांनी निश्चित केले आहे. नामदेवाचा समाधिकाळ इ. स. १३५० असा आहे. त्या दृष्टीने नामदेव हा हिंदी वाङ्मयात भक्तिप्रधान काव्यरचना करणारा पहिला कवि ठरतो. हिंदी भाषेतील विद्वानांनीही हे मत आता मान्य केले आहे.^{११} नामदेवाच्या काळापर्यंत हिंदी काव्यात भक्तिरसाची भावना अस्पष्ट होती, नामदेवाच्या काव्यात ती स्पष्ट स्वरूपात दिसून येते, नामदेवाच्या काव्याने सत्काव्याला प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली असे सांगून डॉ. भटनागर लिहितात, 'इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्तिकालके आरंभ में ही सतमत की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। इसका

साहित्यिक रूप पदरपुर महाराष्ट्रमे प्रतिष्ठित हुआ । १२

महाराष्ट्राचा आद्य कीर्तनकार व पदरपुरच्या वाळवटात अठरापगड जातीच्या भक्ताना सघटित करणारा नामदेव हिंदी भक्तिकाव्याचा अर्धवर्ग ठरतो. नामदेवाच्या काव्याचा हिंदीचे प्रभावी कवि, विख्यात सत याच्या वाङ्मयावर बराच परिणाम झालेला दिसून येतो. कबीराने शुक, उद्धव, शंकर इत्यादि विष्णूच्या श्रेष्ठ भक्तांच्या पक्तीस नामदेवास बसविले आहे ही एकच गोष्ट नामदेवाविषयी कबीराच्या मनात किती आदर होता हे स्पष्ट करते. कबीर म्हणतो

जागे मूक उधव अकर, हणवत जागे लै लगूर
सरर जागे चरण मेव, कलि जागे नामा सदैव ॥

तसे पाहिले तर नामदेव कबीराचे समकालीन नव्हते आणि गुरु तर नव्हतेच. पदरपुरच्या वाळवटात भक्तिप्रेमाची गंगा आषाढी-कार्तिकी यात्रेच्या पर्वकाळी भरून जात असे त्या वेळी उत्तरभारतातील बरेच सत ही पर्वणी सावीत व स्वतःस पावन करून घेत. कबीर पदरपुरास आल्याच्या आख्यायिका सतमंडळात रूढ आहेत त्याच्या मुलाने-कमालने पदरपुरच्या विठोबाचे केलेले वर्णन आज उपलब्ध आहे. महाराष्ट्राच्या सतपरंपरेने उत्तरभारतावर साक्षात् परिणाम केला होता हे एक सत्य आहे.

नामदेवानंतरचा हिंदी साहित्यातील श्रेष्ठ कवि कबीरच. कबीर रामानंदाचा शिष्य हे रामानंद रामानुजाचार्याच्या संप्रदायातले परंतु रामानुजाचार्याच्या श्री-विष्णु या उपास्य देवतांच्या ऐवजी त्यांनी सीताराम या उपास्य देवताचा अवलंब केला. रामानंदाचे वाङ्मय दोन पदाव्यतिरिक्त फारसे उपलब्ध नाही. एक पद शिखांच्या आदिग्रंथातील संप्रदायात असून निर्गुण निराकार परब्रह्माचे वर्णन करणारे आहे. दुसरे पद हनुमताच्या स्तुतिपर आहे. रामाच्या सुगुण देहधारी मूर्तीपेक्षा निर्गुण निराकार परब्रह्मरूपी रामाची उपासना रामानंदानी पुरस्कारिली असावी. त्यांच्या प्रमुख बारा शिष्यात हिंदु आणि मुसलमान या धर्माचे तसेच सर्व वर्णांचे लोक होते. सर्व जातीविषयी आणि धर्माविषयी समान भावना हे रामानंदाच्या उपदेशाचे प्रथम सूत्र असल्यामुळे मुसलमानी आक्रमणामुळे खिळखिळ्या

ज्ञालेल्या समाजावर त्यांचा बराच प्रभाव पडला असें मानण्यास बराच आधार आहे

रामानदाच्या शिष्यात कबीर (इ स १४४०-१५५८) हा श्रेष्ठ गणला जातो त्याप्रमाणें निर्गुणोपासक भक्तकर्वीत त्याचें महत्त्व अनन्य-साधारण असे आहे समाजातील ढोंगावर, कर्मठ ब्राह्मणावर, दामिक आचारावर, धर्माच्या सकुचित कल्पनावर इतके कडक कोरडे ओढणारा कवि हिंदी काव्यात दुसरा झालाच नाही असें म्हटलें तरी चालेल. समाजातील दोष दूर व्हावेत, समाजानें सन्मार्गाने वागावें ही तळमळ कबीराच्या काव्यात आहे परंतु समाजाचें नेतृत्व करण्यास लागणारी सर्व-सग्राहक वृत्ति त्याच्या वाङ्मयात दिसून येत नाही एकनाथ-तुलसीदासानी समाजाला कधी रागाने झिडकारले तर अनेकदा प्रेमानें कुरवाळलें आहे. क्षुद्र देवता, यज्ञयागदिक विधि याचा उघड निषेध न करता त्यास आध्यात्मिक रूपकाची प्रतिष्ठा देऊन सर्वत्र परमेश्वर पाहण्याचा व्यापक दृष्टिकोन एकनाथ-तुलसीदासाच्या काव्याप्रमाणें कबीराच्या काव्यात आढळून येत नाही त्यामुळें त्याचें काव्य थोडेंसें एकात्मिक स्वरूपाचें बनलें आहे

या एकात्मिक वृत्तीमुळेंच कदाचित् त्याच्या परमेश्वराविषयक कवनात उत्कटताहि अधिक दिसून येते परमेश्वराविषयींच्या प्रेमातच 'मस्तकलदर' बनण्याकडे कबीराचा ओढा अधिक दिसून येतो पिता, माता, सखा या नात्यानें कबीराने परमेश्वराची उपासना केली. प्रियकर या नात्यानेंहि त्यानें परमेश्वरास उत्कटतेनें आळविलें आहे 'ब्रह्म प्रेममय असून सर्व जगास व्यापून राहिलें आहे त्याचें पूर्ण दर्शन प्रेमाच्या दृष्टीनें होण्यासारखें आहे' हा सिद्धांत कबीराच्या काव्यातून प्रामुख्यानें दिसून येतो.^{१३}

एक अड उभारनें सब जग भया पसार । कहाहि कबीर सब नारी रामकी,
अविचल पुरुष भ्रतार

किंवा,

जो पै पतिव्रता है नारी । कैसें ही रहो सो पियहिं पियारी
तनमन जोबन सौपि सरीरा । ताहि सुहागिन कोह कबीरा ॥

अथवा,

लाली देखन मेरे लालकी, जित देखी तित लाल
लाली देखन मैं गई, मैं भी होगई लाल

अशा प्रकारचे अनुभव कबिराच्या काव्यात विपुल आहेत 'रामरस पाइयारे, ताने बिसरि गयी रस और' अशी रामभक्तीच्या योगाने कबिराची अवस्था झाली आहे

सूफी पंथाचे सत्कार कबिराच्या काव्यावर झाले आहेत अशी कित्येक विद्वानांनी आपली समजूत करून घेतली आहे भारतीय तत्त्वज्ञानाची बैठक कबिराने कोठेच सोडली नाही ही या बाबतीतली वस्तुस्थिति आहे कबीर-काव्यात परमेश्वराविषयीचे प्रेम आहे पण, सुफींचा 'इष्क' नाही सुफी साधु स्वतः प्रियकर मानून व परमेश्वरास प्रेयसी कल्पून उपासना करीत असतात कबिराच्या काव्यातील प्रेम तशा प्रकारचे नाही नारदभक्तिसूत्रात सांगितलेली 'कातभक्ति' त्याच्या काव्यात आढळते म्हणूनच कबीर जन्माने सुसलमान असला तरी त्याची भक्ति मात्र अस्सल वैदिकपरंपरेतील आहे असेच म्हणावे लागेल ^{१४}

कबीराच्या नंतर हिंदी भक्तिकाव्याचा प्रवाह तीन भिन्न पात्रांतून वहात असल्याचे दृश्य आढळते.

- १) निर्गुण रामोपासनापर काव्य,
- २) सगुण रामोपासनापर काव्य, आणि
- ३) कृष्णभक्तिपर काव्य.

निर्गुण रामोपासनेच्या प्रवाहात कबीर प्रमुख ठरतो तसाच सगुण रामोपासनेत तुळसीदास हा श्रेष्ठ सतकवि होऊन गेला. भक्त, कवि, सत, धर्मप्रसारक, समाजनेता इत्यादि विविध भूमिका तुळसीदासाच्या व्यक्तिमत्त्वात एकवटलेल्या दिसून येतात तुळसीदासाच्या काव्यात उक्त भक्ति आहे त्याचप्रमाणे समाजोद्धाराची तळमळ आहे समाजाला नीतीचा उपदेश तुळसीदासाने केला आहेच परंतु त्याबरोबरच रूढ धार्मिक समजुतीचा अधिक्षेप न करता एका व्यापक भूमिकेवरून सर्वांचा समन्वय तुळसीदासाने साधला आहे. आज सुमारे साडेतीनशे वर्षे तुळसीदासाच्या रामायणास-रामचरित मानस या ग्रंथास-जी लोकप्रियता लाभली आहे ती हिंदी भाषेतील इतर कोणत्याही भक्तिप्रधान ग्रंथाच्या वाट्यास आली नाही. एवढा रसाळ ग्रंथ लिहिताना तुळसीदासाचे समाजजीवनाकडे मुळीच दुर्लक्ष झाले नाही. समाजविषयी एवढी व्यापक सहानुभूति असलेला कवि हिंदी

वाङ्मयात दुसरा सापडणार नाही. ज्या प्रतिकूल परिस्थितीतून समाजाचा उद्धार करण्याचें कार्य एकनाथानीं केलें तशीच सामाजिक परिस्थिति तुळसीदासाच्याहि पुढें होती कारण, दोघेहि समकालीनच परधर्माचें व परराज्याचें सांस्कृतिक व राजकीय आक्रमण वाढतच होते कर्णाच्या रथाप्रमाणें हिंदु समाज वरचेवर खालींखालीं च खचत चालला होता अशा परिस्थितीत केवळ उपदेश, केवळ तत्त्वज्ञान अथवा केवळ एकात्मिक भक्ति निरर्थकच ठरली असती. लोकाना उपदेश करणाऱ्या साधुसत्ताची वाण नव्हती त्यांना प्रेमानें कुरवाळून, जिव्हाळयानें वाट दाखवून योग्य मार्गास लावणाऱ्या कर्मयोगी पण कर्मकठोर नसलेल्या, भक्तियोगी परंतु आत्मकेद्रित नसलेल्या, ज्ञानयोगी पण अहंकारी नसलेल्या, श्रेष्ठ सत असूनहि लोकांचा सखा बनलेल्या कर्तबगार राष्ट्रपुरुषाची आवश्यकता होती महाराष्ट्रात हे कार्य एकनाथानीं केलें आणि उत्तर भारतात तुळसीदासानीं आदर्श राष्ट्रपुरुषाची उणीव भरून काढली. 'तुळसीदासाच्या काव्यात आदर्श कुटुंब, आदर्श समाज आणि आदर्श राज्य (रामराज्य) याचें सुंदर चित्रण आढळून येतें या चित्रणातून समाजसुधारक आणि लोककल्याणाची चिंता बाळगणाऱ्या तुळसीदासाचे दर्शन आपणास घडतें' महाराष्ट्रीय सत्तांच्या परंपरेशी सर्वस्वी जुळणारे विचार तुळसीदासाच्या रामायणात आढळतात कृष्णभक्ति पर काव्य रचणाऱ्या कवींची 'मस्त भक्ति' तुळसीदासाच्या काव्यात नाही ती नेमस्त भक्ति आहे असे आचार्य विनोबा सांगतात तुळसीदासानें आपलें रामायण लिहिताना वाल्मिकी रामायणापेक्षा अध्यात्मरामायणाकडे दृष्टि अधिक ठेवली आहे एकनाथी भागवत आणि तुळसीरामायण यात विचारसाम्यहि पुष्कळ आहे महाराष्ट्रीय सत्ताशीं यथार्थ रीतीनें ज्याची तुलना करता येईल असा एकच हिंदी कवि आहे तो म्हणजे तुळसीदास आचार्य विनोबा भावे म्हणतात, नाथाचें भागवत आणि तुळसीरामायण यात विचाराचें साम्य विशेष आहे नाथानीं रामायणहि लिहिलें आहे परंतु नाथांचा आत्मा उतरला भागवतात नाथ कृष्णभक्त, तुळसीदास रामभक्त. नाथानीं कृष्णभक्तीची मस्ती जिरविली हा नाथांचा विशेष. ज्ञानदेव, नामदेव, नाथ सांगलेच कृष्णभक्त आणि असें असूनहि अत्यंत मर्यादा-

शील म्हणून या बाबतीत तुळसीदासजीपेक्षा त्यांना दोन मार्क देणं गैर नाही ^{१५}

कृष्णभक्तिपर हिंदी काव्यात देखील दोन भिन्न प्रवाह दिसतात सात्विक कृष्णभक्ति गाणारे काव्य आणि उत्तान शृंगारपर भक्तिकाव्य कालानुक्रमाने नरसी मेहता हा कृष्णभक्तिपर काव्य करणारा पहिला कवि हिंदी साहित्यिकांनी मानला आहे नरसी मेहता हा गुजराथचा त्याने गुजराथी भाषेत काव्य केले परंतु हिंदी साहित्यिक त्यास हिंदीचाहि कवि मानतात ^{१६} या नरसी मेहत्यास पदरीच्या भक्तमेळाव्यापासून स्फूर्ति मिळाली होती नरसी मेहत्याच्या काव्यात नुसतीच विठ्ठलभक्ति आढळून येत नाही नामदेवादिक सताची 'हरमाळा' या ग्रंथात त्याने स्तुतिहि केली आहे नरसी मेहता आपल्या वाङ्मयात काही रूपे मराठीसारखी वापरतो असे गुजराथी सशोधकांचे मत आहे ^{१७} तो ज्ञानदेव-नामदेवाचा समकालीन असल्याच्या आख्ययिका गुजराथ आणि महाराष्ट्र या दोन्ही प्रांतात रूढ आहेत तुकाराम आणि महिपति यांच्या वाङ्मयात आलेले नरसी मेहत्याचे उल्लेख वारकऱ्यांपैकींच एक श्रेष्ठ सत या नात्यानेच येतात याचा अर्थ असा होतो की, हिंदी काव्यातील निर्गुणोपासक रामभक्तीचा संप्रदाय किंवा कृष्णभक्तीपर काव्य वेतले तरी या दोन्ही प्रकारच्या काव्यास महाराष्ट्रापासून स्फूर्ति मिळाली होती हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे

नरसी मेहत्यानंतर कालानुक्रमाने मीराबाई येते (इ स १५००-१५००) मीराबाईची पदे महाराष्ट्रात आणि उत्तर भारतात सारखीच लोकप्रिय आहेत. गोकुळातील गोपींच्या भक्तीचा आदर्श मीराबाईने आपल्यापुढे ठेवला आहे तिच्या काव्यात कृष्णगोपींचा सयमपूर्वक शृंगार आहे परंतु दास्यभावना ही अधिक प्रबळ आहे. शांतिरसावर आधारलेला शृंगार आणि परमेश्वराविषयींचे दास्यभावेवर आधारलेले उत्कट प्रेम हे विशेष मीराबाईच्या काव्यात दिसून येतात स्वतःचे देहभान विसरून एकाच प्रेमानंदात मग्न असलेल्या या कवयित्रीच्या काव्यात नामदेव, मुक्ताबाई या महाराष्ट्रातील सतांचा व कबीराचाहि उल्लेख आढळतो ^{१८}

उत्तान शृंगारप्रधान कृष्णभक्तिपर काव्यरचना करणारात वल्लभ-संप्रदायी अधिक दिसून येतात प्रेमलक्षणात्मक भक्ति किंवा पुष्टिमार्ग हा

वल्लभाचार्यांच्या संप्रदायाचा विशेष आहे. प्रेमलक्षणात्मक भक्तीचा अवलंब केल्यानंतरच परमेश्वराचा अनुग्रह होतो या अनुग्रहासच पोषणा किंवा पुष्टी असे म्हणतात केवळ प्रेमावर या संप्रदायाचें लक्ष असल्यामुळे लोकरक्षण अथवा धर्मरक्षण याकडे या संप्रदायाचें लक्ष जाणें शक्य नव्हतें उलट, लोकमार्गाचा त्याग केला पाहिजे असा वल्लभाचार्यांचा उपदेश आहे स्वतः वल्लभाचार्य यांनीं हिंदी भाषेंत रचना केली नाहीं परंतु त्याचे शिष्य आणि पुत्र यांनी मात्र पुष्टिसंप्रदायाच्या तत्त्वप्रणालीस अनुसरून बरेंच काव्य केले आहे

सूरदास हा या पथाचा श्रेष्ठ कवि मानला जातो तुळसीदासाच्या वाङ्मयाप्रमाणेंच सूरदासाच्या ग्रंथातहि श्रेष्ठप्रतीचें काव्य आढळते मराठीतील पंडितकवींच्या काव्यात काव्याला प्राधान्य व भक्तिभावनेला गौणस्थान मिळालें आहे त्याचप्रमाणें सूरदासाच्या काव्यातहि काव्यात्मक प्रवृत्तीनें भक्तिभावनेवर मात केली आहे असें दिसून येते काव्यरसाच्या दृष्टीनें सूरदासाच्या काव्यात शृंगाररस प्रधान आहे^{१९} त्यास अध्यात्माची पार्श्वभूमि आहे ही गोष्ट खरी परंतु शृंगाराच्या उत्कट वर्णनाच्या ओघात सामान्य वाचक आध्यात्मिक पार्श्वभूमि विसरतो आणि शृंगाराच्याच प्रवाहात वहात जातो हेहि नाकारता येत नाहीं सूरसागर हा भागवतांतील कृष्णलीलावर आधारलेला अत्यंत काव्यमय असा ग्रंथ आहे वल्लभाचार्य हे वस्तुतः वात्सल्यभावनेचे पुरस्कर्ते होते बालकृष्ण हा त्याचा आदर्श होता परंतु त्याच्या शिष्यांनीं बालकृष्णाच्या स्थानीं राधाकृष्णाची प्रतिष्ठापना करून वात्सल्यभावावर शृंगाराचें पुढे चढविलें याच काव्यपरंपरेत पुढें राधाकृष्णाच्या नावावर बीभत्स शृंगाराचीं वर्णनें होऊ लागलीं भगवान् श्रीकृष्ण, गोपालकृष्ण ही कृष्णाच्या व्यक्तिमत्त्वाची उदात्त असें मागे पडली आणि केवळ राधाकृष्ण भक्तमंडळींच्या काव्यात आणि हृदयात लीला करू लागले अशा प्रकारच्या काव्यात सामाजिक प्रेरणेचा शोध करणे शशशृंगाचा शोध घेण्यासारखेंच ठरणार नाहीं काय ?

भक्तिसंप्रदायाचें पथ्य !

हिंदीतील राधाकृष्ण संप्रदायाचे काव्य वाचल्यानंतर एक गोष्ट निश्चित

रूपानें प्रत्ययास येते “ धर्मभावनेने असो अथवा आध्यात्मिक तत्त्वप्रणा-
लीच्या द्वारे असो उपासनेच्या क्षेत्रात स्त्रीतत्त्वास महत्त्वाचें स्थान मिळालें
म्हणजे अशा प्रकारच्या उपासना-पथाच्या अनुयायात मूळ उपासना-
पंथाचें विकृत स्वरूप आढळून येतें शाक्त पथ आणि राधाकृष्ण संप्रदाय
अशा प्रकाराचे उदाहरण म्हणून देता येईल काही वैष्णव संप्रदायांनीं ही
सभाव्य विकृती टाळली आहे महाराष्ट्राच्या सतपरपरंतें राधेला विशेष
महत्त्व नाही हिची जागा कृष्णपत्नीने— रुक्मिणीने घेतली असून रुक्मिणीस-
हि या सतांनीं फारसें महत्त्व दिले नाही रामानदानीं राधाकृष्णाच्या ऐवजी
रामसीता हे उपास्य दैवत स्वीकारल्यामुळें ही परंपराहि विकृतीच्या दोषा-
पासून अलित राहिली आहे ” २०

सुफी पंथ

वैष्णवभक्तीशी संबंधित नसला तरी हिंदी काव्यातील आणखीहि एका
संप्रदायाचा विचार करणे आवश्यक आहे हा संप्रदाय म्हणजे इस्लामी
धर्माच्या प्रसाराबरोबर वाढलेला सुफी पंथ या पथाचा भागवतधर्माशीं
तसा काहींच संबंध पोंचत नाही परंतु भारतीय भक्तिपरंपरेवर या संप्र-
दायाचा बराच परिणाम झाला आहे असा गैरसमज अनेक विद्वानांनीं
करून घेतला आहे या समजुतीस सत्याचा आधार नाही वस्तुस्थिति
अशी आहे की, सुफी संप्रदायातील प्रेमलक्षणात्मक भक्ति ही भारतीय
भक्तिपरंपरेहून भिन्न आहे परिणामच शोधावयाचे झाल्यास भारतीय परंपरे-
चाच परिणाम सुफीवर जास्त झाला आहे असेच म्हणावें लागेल. (परिशि-
ष्टात या संबंधींचे अधिक विवेचन करण्यात आलें आहे)

बंगालमधील चैतन्य संप्रदाय

उत्तरेत प्रचलित असलेली सगुण-निर्गुण रामभक्ति, कृष्णोपासना
आणि सुफींची प्रेमोपासना यांच्याबरोबरच बंगाल प्रांतात थोड्या निराळ्या
स्वरूपात विष्णूची भक्ति चालू होती. बंगालचा संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु
यांनीं स्थापिला ते मध्वाचार्याच्या परंपरेतील असले तरी भक्तीच्या विविध
संप्रदायांनं वैशिष्ट्यपूर्ण भर टाकल्याचें श्रेय चैतन्याना (इ स १४८५-

१५३३) घावें लागेल एकनाथांच्या जन्माच्या सुमारास चैतन्य समाधिस्थ झाले होते. चैतन्याच्या पूर्वाहि बगालात वैष्णवभक्ति प्रचलित होती चैतन्याच्या पूर्वी शंभर वर्षे चण्डीदास हा विख्यात वैष्णव कवि होऊन गेला. त्याने व इतर वैष्णव मतानीं रचलेलीं गीतें आजहि बगाली वाङ्मयात उपलब्ध आहेत तथापि, त्यामुळे एक वैशिष्ट्यपूर्ण संप्रदाय या नात्याने चैतन्य संप्रदायाचें महत्त्व काहीं कमी प्रतीचें ठरत नाहीं

ब्रह्म निराकार नसून तें चिदाकार आहे हा या पथाचा सर्वात महत्त्वाचा असा सिद्धांत आहे ^{२१} सृष्टि आणि प्रलय हे चक्र सतत चालणारे असून त्यासच परमेश्वराची लीला म्हणण्यात येते या लीलेसाठींच परमेश्वर स्वतः द्विविध होतो मायावाद या पथास मान्य नाहीं रागात्मिका भक्ति या पथास संमत आहे 'सर्वत्र परमेश्वरास पाहणें एवढीच बगाली वैष्णवाची भक्तीची कल्पना नसून परमेश्वराच्या सर्व भावनात प्रीतीच्या द्वारे भक्ताचें ऐक्य साधणें म्हणजे भक्ति हा या पथाचा सिद्धांत आहे ^{२२} अपूर्ण जिवाची परिपूर्ण परमेश्वराशीं एकरूप होण्याची जी उत्कट इच्छा असते तीस भक्ति म्हणावें असेंहि हा पथ प्रतिपादितो' 'निखिल रसामृत मूर्ति' हे चैतन्य संप्रदायानें, मानलेलें परमेश्वराचें स्वरूप आहे 'रसो वै सः ।' हा तैत्तिरीय उपनिषदातील रससिद्धांत चैतन्यभक्तीचा आधार आहे. रस ही आत्म्यात सतत वास करणारी अतर्गत शक्ति असते भक्तीच्या योगानें ती जागृत व आस्वाद्यमान होते प्रीति अथवा रति हा रसाचा आधार आहे. म्हणून पाच प्रकारच्या रतीपासून पाच रस निर्माण होतात— शात, दास्य, वात्सल्य, मधुर हे ते पाच रस होत यापैकीं मधुर रसाला या पथात अधिक महत्त्व मिळालें आहे

चैतन्यानीं सर्व वर्णांना समान मानण्याचा उपदेश केला होता परंतु हा समानतेचा उपदेश त्याच्या निर्याणानंतर फार काळ व्यवहारात अस्तित्वात राहिला नाहीं तामीळ भक्तांच्या परंपरेंत आचार्यांना महत्त्व प्राप्त झाल्याबरोबर ज्याप्रमाणें कर्मठपणा शिरला त्याचप्रमाणें चैतन्याच्या निर्याणानंतर कर्मठ ब्राह्मणांनीं या पथात वर्चस्व मिळविलें आणि जे जातिभेद मिटविण्यासाठीं चैतन्यानीं वैष्णवभक्तीचा प्रसार केला होता तेच जातिभेद या पथात पुन्हा रुढ झाले व शूद्र वैष्णव, ब्राह्मण वैष्णव अशा स्वरूपाच्या

नव्या जाति या पथात निर्माण झाल्या म्हणूनच या पथाच्या कार्यार्थें मूल्यमापन करताना लोकमान्याचे राजकारणातील सहकारी श्री. बिपिनचंद्र पाल म्हणतात, 'चैतन्याच्या चळवळीस आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यात अपयश आले कारण, वेदात आणि उपनिषदें यातील श्रेष्ठतम अशा अनुभूतीवर ही चळवळ आधारलेली नव्हती' ^{१३} निखिल रसामृत-मूर्तीची परमेश्वराची कल्पना आणि त्या रसाच्या अनुभूतीसाठीं अवलंबण्यात आलेली मधुरा भक्ति ही वैषयिक भावनेपासून फार काळ अलित राहूं शकली नाही. उत्तर भारतात राधाकृष्ण भक्तीस ज्याप्रमाणें कालांतरानें विकृत स्वरूप प्राप्त झालें त्याचप्रमाणें हा पथहि सामाजिक समतेचा पुरस्कार करणारा पथ न राहता राधाकृष्णाच्या प्रेमात डुबणारा एक भाव-संप्रदाय एवढेंच स्वरूप त्यास प्राप्त झालें

भक्तिसंप्रदायातील 'आरोह-अवरोह'

देशी भाषांच्या उदयापासून ते सोळाव्या शतकापर्यंत भारताच्या प्रमुख भाषातून भक्तीचा प्रसार कोणत्या स्वरूपात झाला याचें विवेचन वर करण्यात आलें आहे या विवेचनात काही विशिष्ट गोष्टी विशेष ध्यानात भरतात. त्यापैकी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बहुतेक सर्वच प्रांतात काहीं सत-कवींचे अपवाद वगळले तर भक्तीचें स्वरूप बरेंच एकात्मिक असें दिसून येतें 'सा तु अस्मिन् परमप्रेमरूपा' हे भक्तिसूत्रातील भक्तीचें लक्षण बहुतेक प्रांतात वैष्णव कवींनीं प्रासुख्यानें आपल्यापुढें ठेवलेलें दिसून येतें. तामीळ प्रदेशातील आळवार, कर्नाटकातील हरिदास, बंगालमधील चैतन्य संप्रदायी, उत्तर हिंदुस्थानातील कृष्णभक्ति-परंपरेतील कवि या सर्वांनीं प्रेमस्वरूप भक्ति गायिली आहे. सुफी संप्रदाय हा वैष्णव पथ नसला तरी या संप्रदायात देखील जिवाशिवाच्या 'इष्का'स महत्त्व आहे आत्यंतिक प्रेमाचा गुणधर्म असा आहे की, त्याच्या प्रभावानें इतर गोष्टींचा विसर पडतो आणि व्यक्ति आत्मकेद्रित बनते तोच प्रकार या भक्तिवाङ्मयात आढळतो भक्त आणि परमेश्वर या दोहोंच्या परस्परावरील प्रेमायुळें हे भिन्नप्रातीय भक्त इतर सामाजिक कर्तव्यापासून दुरावले आहेत भक्ति हा भक्ताचा स्वभावधर्म असला तरी भक्त हा एक सामाजिक घटक असतो

त्या नात्याने त्याचें काही कर्तव्यहि असतें समाज सुस्थिर करण्यासाठी त्या कर्तव्याचें परिपालन आवश्यक असतें याची जाणीव या सताच्या वाङ्मयात आढळत नाहीं

दुसरी गोष्ट या साहित्यात आढळते ती म्हणजे, थोड्याच कालावधीत बहुतेक प्रातातील भक्तिसंप्रदायात कर्मठपणा तरी शिरला किंवा त्या संप्रदायातील भक्तीस शबल स्वरूप तरी प्राप्त झाले आहे. आळवाराच्या भक्तिपथाला आचार्यांची परंपरा लाभल्याने तत्त्वज्ञानाची बैठक मिळाली परंतु आचार्य प्रभावी ठरल्याबरोबर हा पथ कर्मठ ब्राह्मणाचा पथ बनला पूजा, अर्चा, दैनंदिन कर्मठ आचरण आणि अन्य दैवताविषयीची असहिष्णुता या पथात प्रभावी ठरली साध्या-भोळ्या जीवाना भवसागर तरून जाण्याचा सुलभ मार्ग म्हणून ज्या भक्तीचा उदय झाला तीच भक्ति कर्मठाची मिरास बनली त्यामुळे सामान्य जनतेसाठी मोकळा असलेला हा मार्ग देखील वैदिक वाङ्मयासारखाच दुष्कर बनला कर्नाटकातील हरिदासाच्या संप्रदायात हेंच घडलें. या माध्वसंप्रदायी सतार्नी प्रारंभी आपलें धोरण उदार ठेवलें असले तरी कनकदास वगळला तर सामान्य जनांचा प्रातिनिधिक असा एकहि साधामोळा भक्त पुढच्या काळात प्रभावी होऊ शकला नाहीं. यावरून उत्तर काळात हा पथ देखील कर्मठाचाच एक मार्ग होऊन बसला असेंच अनुमान करावे लागतें

वैदिक कर्मकांडाच्या अभिमान्यास आपण सामान्यतः कर्मठ म्हणतो परंतु वैदिकातच कर्मठपणा होता असे नाहीं समाजाच्या विकासाकडे दृष्टि न ठेवता केवळ पारंपरिक आचारधर्म पाळण्याची यात्रिक वृत्ति ज्या ज्या पथात उदय पावते त्या सर्वातच कालांतरानें जडता निर्माण होते व त्याची विकासक्षमता कुठित होते असे प्रकार केवळ वैदिक कर्मकांडाच्या अनुयायातच घडले असें नाहीं इतर संप्रदायानें देखील विचार आणि विकास याकडे लक्ष न देता केवळ पारंपरिक आचारावर ज्या ज्या वेळीं भर दिला त्या त्या वेळीं अशी कर्मठता सर्वच संप्रदायात निर्माण झाली भागवत पुराणाचेंच उदाहरण घेतलें तर या बाबीवर प्रकाश पडतो 'सामान्य माणसास सुलभरीतीनें भगवत्प्राप्ती व्हावी' हे भागवताचें उद्दिष्ट त्यासाठी भक्तांच्या विविध कथांच्या द्वारे भागवतधर्माचें रहस्य यिपुराणानें सांगितलें

आहे आणि वेळोवेळीं सांगितलेल्या तत्त्वज्ञानाचें सकलन एकादशस्कधात करण्यात आलें आहे या पुराणाच्या रचनेनंतर वैदिक कर्मकांडावर भर देणारा वर्ग आणि भागवताप्रमाणें सुलभ भक्तीचा पथ आक्रमणारा वर्ग असे दोन वर्ग दिसतात परंतु कालांतरानें दुसराहि एक कर्मठाचा वर्ग निर्माण झाला तो म्हणजे भागवतातील पूजाविधि, आचार इत्यादिकाचें काटेकोरपणें पालन करणाराचा. सुलभ भक्तीची भावना मागें पडली आणि षोडशोपचार पूजा मात्र काही कर्मठ संस्कृत पांडितानी पुरस्कारिली. ते स्वतः भागवतधर्मीय झाले भागवतातील भावभक्तीपेक्षा विशिष्ट पद्धतीचे अर्चन, व्रतें, उपवास इत्यादिकाना त्यांच्या दृष्टीनें महत्त्व अधिक आलें व मूळ भागवताचें उद्दिष्ट मागें पडलें तेराव्या शतकातील महाराष्ट्रात असा वर्ग अस्तित्वात होता रामदेवाच्या दरबारीं असलेली हेमाद्रि-बोपदेवाची जोडी या परंपरेतूनच निर्माण झाली होती त्याचप्रमाणें काहीं देशी भाषेंतील भागवतधर्मीय साधुसतातहि कालांतरानें कर्मठपणा शिरला आणि त्याची विकासक्षमता नष्ट झाली

‘राधा’ आणि ‘रुखमाई’

दुसरा प्रकार भक्तीच्या शब्द स्वरूपाचा राधाकृष्णाच्या भक्तीस जेथें महत्त्व प्राप्त झालें त्या ठिकाणीं राधाकृष्णाचा शृंगार हा प्रथम भक्तीच्या आधारानें शुद्ध स्वरूपात भक्तानी गायिला परंतु पुढें पुढें सामान्य माणसाच्या शृंगारिक भावनाना राधाकृष्णाच्या शृंगाराच्या रूपानें वाट मिळाली त्यामुळें विषयवासनेस उत्तेजन देणारी बीभत्स शृंगारिक काव्यें हीं भक्तिरसपर काव्यें म्हणून गौरविळीं जाऊ लागली अशा भक्तिवाङ्मयात सामान्याचें चित्तपरिशुद्ध करण्याचे सामर्थ्य असणार तरी कसे ? चैतन्याच्या मधुरा भक्तीस असेच बीभत्सस्वरूप नंतरच्या काळात आलें वल्लभसंप्रदायी राधाकृष्णाच्या भक्तीची देखील तीच गत झाली श्रेष्ठप्रतीचा भक्त हा स्वतः शृंगारापासून अलिप्त राहूनहि देवभक्ताच्या शृंगाराचें रसाळ वर्णन करूं शकतो परंतु भक्तीचा मार्ग हा केवळ श्रेष्ठाकरिता मोकळा असतो असें नाही सामान्य प्रतीचा भक्त हा अशा मार्गातील भक्ति विसरतो आणि शृंगाराचें चर्चितचर्वण करू लागतो अधःपात हा अशा मार्गांनें

सुरू होतो यासाठी अथःपातास अवकाश मिळणार नाही आणि फार कष्ट न पडता वृत्ति उन्नत बनतील अशीच भक्तिसंप्रदायाची बैठक असणें आवश्यक असतें महाराष्ट्रातील सतार्नी राधाकृष्णाच्या ऐवजी विठ्ठलस्व-
माईचा जयजयकार का केला याचे रहस्य या पार्श्वभूमीवर ध्यानात येण्या-
सारखें आहे

मराठी संतांची लोकाभिमुखता

कोणत्याहि संप्रदायात कर्मठपणा न येऊ देण्याकरिता समाजविकासाची दृष्टि अढळ राहणे जसें आवश्यक असतें तसेंच भक्तिसंप्रदायातील भक्ति ही उन्नत ठेवण्याकरिता तिची तत्त्वज्ञानाशी अभेद्य सागड असणें अगत्याचें असतें. भारतातील भिन्नभाषीय भक्तिसंप्रदाय तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीनें द्वैती अद्वैती अथवा विशिष्टाद्वैती होते हे खरे असलें तरी भक्तीच्या प्रागणात उतरल्यावर तत्त्वज्ञानाची बैठक ढळल्याचे दृश्य अधिकतर दिसून येतें हिंदीतील निर्गुण सगुण रामोपासक यास अपवाद असले तरी इतर प्रांतात मूळ तत्त्वज्ञानाची बैठक भक्तीच्या प्रवाहात वहात गेल्यासारखी वाटते उत्कट भक्तीस तत्त्वज्ञानाचा बंध न राहिल्यानें भक्ति निरकुश झाली आणि तत्त्वज्ञान निराधार बनलें महाराष्ट्रात हा प्रकार घडला नाही. भक्ति आणि तत्त्वज्ञान महाराष्ट्रीय सतांच्या साहित्यात प्रकृति-पुरुषाच्या जोडीप्रमाणें अभेद्य स्वरूपात नादताना दिसून येतें त्यामुळेहि महाराष्ट्रातील भक्ति-संप्रदायात शबलता येऊ शकली नाही

भक्ति आणि कर्मयोग

महाराष्ट्रात भक्तीस तत्त्वज्ञानाची जोड मिळाली त्याचप्रमाणें कर्म-योगाशीं भक्तीची सागड ज्ञानदेवादिकार्नी घातल्यामुळे महाराष्ट्रातला भक्तिसंप्रदाय इतर प्रांताहून निराळ्या स्वरूपाचा राहिला या बाबतीत भिन्नमार्गीय आचार्यांच्याहि पुढचें पाऊल महाराष्ट्रांनं टाकलें शंकराचार्यांनीं ज्ञानोत्तर कर्मयोग गौण मानला इतर आचार्यांनीं उपदेशिलेला कर्मयोग हा क्रियायोगात-भजनपूजनादिकांत-परिवर्तित झाला. परंतु महाराष्ट्रांनं मात्र शीतेंतील निष्काम कर्मयोग शुद्ध स्वरूपात उपदेशिला गीता आणि

उपनिषदे याचे आदर्श महाराष्ट्रातील सनासमोर असल्याने गीतेतील निष्काम कर्मयोग आणि उपनिषदातील अद्वैत तत्त्वज्ञान याची बैठक मराठी सतवाङ्मयात कोठेहि ढळली नाही. एकनाथानीं एकादशस्कंधावर भाष्य करताना देखील गीतेतील निष्कामकर्मयोगाचा विसर पडू दिला नाही. त्यामुळे व्यक्ति आणि समाज याच्या जीवनाच्या सर्वांगीण विकासाकडे महाराष्ट्रीय सतानी जेवढे दक्षतेने लक्ष पुरविले तेवढी दक्षता इतर प्रांतातील भक्तिसंप्रदायात राहिली नाही. हे वरील विवेचनावरून स्पष्ट होण्यासारखे आहे.

या दृष्टिकोनामुळेच धर्मसंघटना करण्याची जाणीव महाराष्ट्रात अधिक प्रमाणात आढळते. समाजाला भक्तीचा उपदेश करावयाचा एवढेच ध्येय मराठी सतानीं आपल्यापुढे ठेवले नव्हते. ज्ञानोबापासून तुकोबापर्यंत सर्वांनीच धर्मसंस्थापनेचा उद्देश आपल्या वाङ्मयाच्या द्वारे स्पष्ट केला आहे. ज्ञानेश्वरीच्या तेराव्या अध्यायात निरनिराळ्या मताचा परामर्श याच हेतूने ज्ञानेश्वरानीं घेतला ‘धर्माची वाट मोडून अधर्म शिगेला पोचला असताना आम्ही सत अवतार घेतो’ असे एकनाथ म्हणतात ते याच उद्देशाने ‘ऋषिमुनींनी सांगितलेला धर्म साचभावे वर्तण्यासाठी वैकुण्ठासी संत पृथ्वीवर येतात’ असे तुकोबा सांगतात ते याच कारणासाठी. म्हणून, महाराष्ट्रीय सतानीं केलेल्या सर्वव्यापी जागृतीतून स्वराज्याची परिणती झाली आणि इतर प्रांतातील भक्तिसंप्रदाय मात्र परकीय सत्ता झुगारून देण्यास असमर्थ ठरले.

‘भाव तसा देव’

भिन्नप्रांतीय भक्तिसंप्रदायाच्या अभ्यासाने आणखीहि एक मनोरंजक सत्य प्रत्ययास येते ते म्हणजे त्या त्या भाषिकाचा मूळ स्वभाव अत्यंत भावनाप्रधान अशी बंगाली लोकांच्या स्वभावाविषयी ख्याती आहे. चैतन्य संप्रदायाचे भक्तीचे स्वरूप या स्वभावास शोभण्यासारखे आहे. ‘निखिलानदरसैकमूर्ति’ हा चैतन्यसंप्रदायी भक्तीचा आदर्श आहे. भोगप्रधान भक्तिपरंपरा उत्तरभारतात वाढली. केवळ प्रेममयी आणि कर्मठ भक्ति दाक्षिणात्यांनी पुरस्कारिली बुद्धि-प्रधान महाराष्ट्रात

मात्र समाजहित, तत्त्वज्ञान आणि भक्ति यांच्या समन्वयांतून उदयास आलेली भक्ति प्रभावी ठरली 'भाव तैसा देव' हे जसें सत्य आहे त्याच प्रमाणे 'स्वभाव तैसा भक्तिभाव' हे सत्य भिन्नप्रातीय भक्तिपरंपरेतून प्रत्ययास येते. महाराष्ट्राखेरीज इतर प्रांतात भागवताच्या दशमस्कंधास अधिक महत्त्व आले असून महाराष्ट्राने मात्र दशमस्कंधातील कृष्णाची बालक्रीडा आणि एकादशस्कंध यावर भर दिला आहे त्यावरून देखील महाराष्ट्र आणि इतर प्रांतातील भागवतधर्म यामधील भेद स्पष्ट होण्यासारखा आहे

९. टीपा

१ डॉ भांडारकर यांनी आळवाराचा काळ इ स चे ७ वें ८ वें शतक मानला आहे श्री कृष्णस्वामी आयंगार यांना हे मत मान्य नाही ख्रिस्तोत्तर दुसरे शतक हा काळ त्यांनी मानला आहे डॉ राधाकृष्णन् यांनी देखील हाच काळ मानला आहे श्री दासगुप्ता यांनी आठव्या शतकापूर्वी आळवाराचा काल नेता येत नाही असें आपले मत दिले आहे

२ Hooper, *Hymns of Alavars*, P 11.

३ कानडा या शब्दाचा अर्थ दुर्गम असा व्यावा कर्नाटकेदेशस्थ असा घेऊ नये असें काहीं विद्वानाचें म्हणणे आहे श्री प्रियोळकर एका लेखात म्हणतात, " विठ्ठलाची मूर्ति मूळ कर्नाटकातील व मागाहून महाराष्ट्रात आली या मताला विशेष पुरावा मिळत नाही मात्र या मताच्या विरुद्ध पठरपूरची विठ्ठलमूर्ति विजयनगर राजाने अनागोदीस म्हणजे विजयनगरास नेली होती व पुढे एकनाथाचें पणजे भानुदास यांनी ती तिकडून आणून पुन पठरपुरास तिची स्थापना केली अशी मात्र दत्तकथा प्रचलित आहे "

— 'विठ्ठलाचा कानडातील निवास' द्विपावलि १९५०

४. E. P. Rice, *History of Kanara Literature*, P. 59.

- पंचमुखी, कर्नाटकद हरिदास-साहित्य (कानडी) पृ ६९
- ५ *Karnataka Darshana, P. 320*
- ६ किता, पृ १२७
- ७ E P Rice, *History of Kanarra Literature P 59.*
- ८ रगराव दिवाकर, **हरिभक्तिमुघे** या ग्रथातून कानडी पदे उद्धृत करण्यात आली आहेत
- ९ R D Ranade, *Pathway to God in Hindi Literature, P 47.*
- १० सनकसनदन जयदेवनामा । भक्ति हेतु मन उनहून जाना ब्रह्मा वरूण
नामदेव जयदेव दासा इनकी खबर कहत नहीं कोई, किधर_किये बासा ॥
- ११ रामचंद्र शुक्ल, **हिन्दी साहित्यका इतिहास**, पृ ८०
- १२ डॉ रामरतन भटनागर, **हिंदी भक्तिकाव्य**, पृ ७६
- १३ Tagore & Underhill, *One hundred Poems of Kabir, Introduction*
- १४ रा द रानेड, “ज्ञानेश्वर आणि कबीर यांमधील साम्य” प्रसाद ऑगस्ट १९५३ या लेखात गुरुदेव रानेड यांनी ज्ञानेश्वर आणि कबीर यांच्या विचारात असलेले साम्य आधार देऊन स्पष्ट केले आहे सुफींचा ‘इष्क’ कबीर-काव्यात अभिप्रेत नाहीत हे पुढील कवनावरूनहि दिसून येईल •
दुलहिनी गावडु मगलचार हमघरी आये हो राजाराम भरतोर तन रत करी मै मन रत करी हू पचतत बराती रामदेव मेरे पाडुने आये मै जोबन मै माती सरीर सरोबर बेदी करू हू ब्रह्मा वदे उचार रामदेव सर्गी भावर लेहू धनि धनि भाग हमार सुर तैतीस कौतिक आये मुनिवर सहस अठासी कहे कबीर हम ब्याही चले पुरिष एक अविनासी भारतीय भक्तिपरंपरेतील भक्ति आणि सुफींची प्रेमरूप उपासना यासबधी अधिक विवेचन सुफी संप्रदायासबधीच्या परिशिष्टात आले आहे ते या सदर्भात ध्यानांत ठेवल्यास दोन्ही उपासना-पथांतील भेद लक्षांत येईल.
- १५ विनोबा-मधुकर-पृ ९३.
- १६ रामरतन भटनागर, **हिंदी भक्ति काव्य**, पृ १०६.
१७. पांडुरंग शर्मा, **चित्रमय जगत्**, १९२२, भारत इतिहास संशोधकमंडळ, ज्ञेमासिक, वर्ष ६ वे.

१८ सुमिरे नामा और कबीरा तीसर मुक्ताबाई रे

मीरा के प्रभु गिरिधर नागर ज्योति में ज्योत मिलाई रे ॥

— रा द रानडे, परमार्थ—सोपान, पृ १५२

तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने अद्वैताचा पुरस्कार मीराबाईने केलेला दिसतो वरील पदाचे शेवटी 'ज्योतीमें ज्योत मिलाई' अमा उल्लेख आहे इतर पदात देखील 'ज्योत में ज्योत मिलीजा' अमा अनुभव मीराबाईने वर्णिला आहे त्यावरून अद्वैताचाच बोध होतो परमार्थ सोपान, —पृ १४४, १४६

१९ रामरतन भटनागर, सुरदास, पृ १४१

२० Ramchandra Mujumdar, 'Religio-Philosophic Culture in India,' *Cultural Heritage of India Vol III, P. 34.*

२१ ब्रह्म शब्दे मुख्य अर्थे कहे भगवान्, चिदैश्वर्य परिपूर्ण अतुर्द्ध समान ताहार विभूति देहे सब चिदाकार, चिद्विभूति आच्छादिया कहे निराकार

— श्रीचैतन्य

२२. Bipinchandrapal, *Bengal Vaishnavism*, P 53

आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा तारे बले काम

कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम — श्रीचैतन्य

२३. Bipinchandrapal, *Bengal Vaishnavism*, P. 139.

तृतीय खंड

श्रीएकनाथप्रणीत भागवतधर्म

- * ज्ञानदेवे रचिला पाया
- * 'धर्म जागो पढरीचा'
- * 'एकाजनार्दनाचा वृत्तात'
- * बाळमयोपासक एकनाथ
- * एकनाथकालीन राजकारण व समाजकारण
- * एकनाथप्रणीत भागवतधर्म : १
- * एकनाथप्रणीत भागवतधर्म २ .
- * एकनाथप्रणीत भागवतधर्म : ३ :
- * 'आता विश्वात्मके देवे'—

१०. 'ज्ञानदेवें रचिला पाया'

भागवतधर्मानें महाराष्ट्रांत केलेली क्रांति-समाजक्रांतीच्या तीन अवस्था-
स्वराज्याचे परिणत फळ-ज्ञानेश्वराचें अवतारकार्य-स्वधर्माची प्रतिष्ठा-निष्काम
कर्मयोग-‘भक्ति येथ सरे जाति अप्रमाण’-समाजक्रांति आणि ज्ञानेश्वर-उदात्त
भूमिकेवरून समतेचा उपदेश

आधुनिक भारतीय भाषातून भागवतधर्माचा कोणत्या स्वरूपात पुरस्कार करण्यात आला आहे याचें विवेचन मागील प्रकरणात करण्यात आलें आहे या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील साधुसंतानीं उपदेशिलेल्या भागवतधर्माचा आभ्यास केला असताना महाराष्ट्राचें आगळें वैशिष्ट्य विशेषे करून जाणवतें महाराष्ट्रातील वारकरीपथाचें वर्तमान युगातील आचार्य प्रा. सोनोपंत दाडेकर म्हणतात, ‘महाराष्ट्रीय भागवतधर्माचें हे वैशिष्ट्य आहे कीं, त्याने भक्तीस अद्वैत तत्त्वज्ञानाची जोड दिली बाकीचे बहुतेक आचार्य हे द्वैती, कोणी विशिष्ट कोणी नुसते द्वैती आहेत महाराष्ट्रामध्ये हा मोठा लक्षात घेण्यासारखा मिलाफ आहे महाराष्ट्रीय साधूनी शुद्ध विमल असें तत्त्वज्ञान उपनिषदापासून घेतलें व त्यास भक्तीची जोड दिली त्यांनीं कर्माचा त्याग केला नाहीं ज्ञान, भक्ति आणि कर्म यांचा समन्वय साधला म्हणून वीरशैव आणि वीरवैष्णव यासारखे विरोधी पथ महाराष्ट्रात रुजले नाहीत अद्वैत आणि भक्ति यांच्या समन्वयाप्रमाणेंच धर्म आणि नीति यांचा समन्वयहि महाराष्ट्राने साधला ’’

भागवतधर्मानें महाराष्ट्रांत केलेली क्रांति

ज्ञान, कर्म आणि भक्ति यांच्या समन्वयाप्रमाणेच मराठी मुलुखांतला संप्रदाय भावनेच्या दृष्टीनें अत्यंत शुद्ध राहिला आहे परंपरातीय आणि

परराष्ट्रिक विद्वानांनी देखील महाराष्ट्राचें हे वैशिष्ट्य मान्य केलें आहे.^२ 'मराठी वाङ्मयातील मधुरा भक्ति ही स्वभावतः निकोप आहे बंगाली वैष्णवांची एका टोकाला गेलेली भक्ति येथें दिसून येत नाही. मधुराभक्ती-तल्ले उनमत्तपणा, मूर्च्छा, भावावस्था इत्यादि प्रकारहि मराठी सतात दिसून येत नाहीत. पुष्टिमार्ग किंवा चैतन्य संप्रदाय यात उत्तरोत्तर अनाचाराचा प्रकार येऊन समाजाच्या पुढील आदर्श जसा भ्रष्ट झाला तसा प्रकार महाराष्ट्रात झाला नाही'^३ असे उद्गार तौलनिक अभ्यासानंतर डॉ प्र. न. जोशी यांनीहि काढले आहेत

साराश, महाराष्ट्रात रूढ झालेला भागवतधर्म निराळ्या स्वरूपाचा होता. भक्तियोग, ज्ञानयोग आणि कर्मयोग याची सागड घालणाऱ्या महाराष्ट्रीय भागवत धर्माने क्रियाशील धर्माप्रमाणेच उच्च नैतिक आदर्श समाजापुढे ठेवला त्यामुळे दीर्घकाल शुद्ध स्वरूपात ही परंपरा टिकून राहिली या सतानीं आपल्या आदर्शांनी आणि शिकवणूकीने जागृत केलेल्या महाराष्ट्रातच पुढे स्वराज्याचा उदय झाला इतर प्रांतात मुसलमानांनी आक्रमणे वढमूळ झाल्यानंतर स्वराज्याचे प्रयत्न फारसे झाले नाहीत विजयनगर साम्राज्याचा अपवाद वगळला तर झालेले प्रयत्न यशस्वी होऊ शकले नाहीत. सान्या भारताला दरारा बसविणाऱ्या मराठ्यांच्या राज्याची पूर्वतयारी आगोदर तीनशे वर्षे हे सत करीत होते असे म्हणणे अवास्तव ठरणारे नाही मराठ्यांचे राज्य ही एका रात्रीतून घडलेली घटना नव्हे कित्येक शतकापासून 'महाराष्ट्रधर्माचा' ध्यास मराठी मनास लागलेला होता. या धर्माचें परिणत फल अटकेपार फडकलेल्या जरिपटक्याच्या रूपाने महाराष्ट्रास मिळाले म्हणूनच राजारामशास्त्री भागवत म्हणतात, 'महाराष्ट्रधर्म म्हणजे ज्ञानेश्वरांनी जीणोद्धार केलेला भागवती धर्म म्हणजे संतांचा विशाल धर्म, कर्मठाचा कोता धर्म नव्हे'^४

भागवतधर्माची मूळ प्रेरणा ऋतुरक्षणात्मक आहे. समाजाच्या धारणेस आवश्यक असलेल्या तत्त्वांचें सगोपन करून त्यासाठी देशकालपरत्वे योग्य त्या आचारधर्मावर भर द्यावयाचा हे या धर्माचें वैशिष्ट्य आहे महाराष्ट्रात भागवतधर्माची मूळ प्रेरणा अविकृत स्वरूपात प्रकट झाली म्हणून स्वधर्म-रक्षण आणि स्वराज्यसंस्थापना या महाकार्यांत त्याची परिणती होऊ शकली.

‘भागवतधर्म हे वैदिक धर्मांचे अत्यंत मधुर स्वरूप होय परंतु या भागवत-धर्माची आमच्या सतानी जी मराठी म्हणजे सुलभ आवृत्ति काढली तिच्यात मधुरतेची सीमा झाली सताच्या भागवतधर्माने मूळ भागवत-धर्माच्या माधुर्यात क्रांतिकारक भर घातली आहे’^५

समाज-क्रांतीच्या तीन अवस्था

या क्रांतिकारकात ‘माने पहिला’ सत ज्ञानेश्वर हे आहेत ज्ञानेश्वरापासून तुकाराम-रामदासांच्या कालापर्यंत महाराष्ट्रात सामाजिक पुनरुत्थापनाच्या तीन अवस्था दिसून येतात

१ पहिली अवस्था ज्ञानेश्वरांच्या कालाची या काळात महाराष्ट्रात स्वराज्य होतें भौतिक वैभवाची वाण नव्हती परंतु धर्माला मात्र अवकळा आली होती व्रतवैकल्याच्या चौकटीत आणि वर्णाश्रमाच्या कठोर बदि-खान्यात धर्म बदिस्त झाला होता कनिष्ठ वर्णांयाना धर्मांचे ज्ञान नव्हतें बहुजन समाज धर्मांतर्गत असूनहि धर्मबाह्य झाला होता त्याला धर्माभिमुल्य करण्यासाठी ज्ञानेश्वरांनी भागवतधर्माच्या वास्तूची पायाभरणी केली ज्ञानेश्वरीत जागोजाग स्वधर्मावर देण्यात आलेला भर या प्रवृत्तीचा निदर्शक आहे

२ दुसरी अवस्था महाराष्ट्राचे स्वराज्य नष्ट झाल्यानंतरची स्वराज्याच्या अस्तानंतर यावनी सत्ता महाराष्ट्रात दडमूळ झाली राष्ट्राच्या राजकीय पारतंत्र्याने परधर्मीय राज्यकर्त्यांचे समाधान झाले नाही त्यांना या देशावर स्वतःच्या धर्माचे राज्यहि प्रस्थापित करावयाचे होतें पारतंत्र्यात समाजाचे कर्तृत्व बोथट होते. असलेला पराक्रम परकीयाची सिंहासने बळकट करण्यात होत असतो. ब्रिटिश राजवटीत हा अनुभव नुक्ताच आला आहे नामदेवाच्या कालापासून रामदासांच्या कालापर्यंत याच अवस्थेचा अनुभव महाराष्ट्रात घेतला याच काळात एकनाथानी महाराष्ट्राला स्वधर्माची जाणीव करून दिली समाजाची एकात्मता सजीव करण्यासाठी व धर्माचा अभिमान जागविण्याकरिता मूळ स्वरूपातील भागवतधर्माचा पुरस्कार या महापुरुषाने केला

३ तिसरी अवस्था शिवछत्रपतींनी केलेल्या स्वराज्यसंस्थापनेनंतरची समाजांत माजलेल्या ढोंग-धतुन्यावर तुकारामानी कडक टीकास्र सोडले.

शुद्ध वैयक्तिक धर्माचरणावर त्यांनीं भर दिला याच काळात समर्थ रामदासांनीं प्रपंचासह परामार्थ नेटका करण्याचा उपदेश केला. दोन्ही क्षेत्रात पराक्रमाने पुरुषार्थ गाजवावा अमें रामदासांनी आवर्जून सांगितलें

स्वराज्याचें परिणत फळ

या तिन्ही अवस्थातून भागवतधर्म जागविण्यासाठीं महाराष्ट्रीय सतांनीं जें वाङ्मय निर्माण केलें तें 'मानवजातीचे आश्चर्यस्थान बनल्या-वाचून राहणार नाही' ^१ म्हणूनच सताच्या कार्याचे मूल्यमापन करताना न्या रानडे यांनी पुढील प्रमाणें यथार्थ उद्गार काढले आहेत.

'ही चळवळ ज्ञानदेवाचा जन्म झाल्यापासून तो गेल्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत चालू राहून पारमार्थिक सद्गुणाची हळुहळू वाढ झाली या देशात प्राकृत भाषेत एक बहुमोल वाङ्मय या चळवळीमुळेंच आम्हाला उपलब्ध झालें. ज्ञातिजन्य श्रेष्ठत्वाच्या वेडगळ कल्पनाचा जोरहि या वाङ्म-यांनंच कमी झाला. शूद्रवर्गाला पारमार्थिक शिक्षण देऊन, त्याचें समाजा-मध्ये महत्त्व वाढवून ब्राह्मणाच्या तोडीस या चळवळीनें आणून बसविलें. कुटुंबसंघानें पावित्र्य प्राप्त होऊन स्त्रियाची योग्यता वाढली. या सर्व तऱ्हांनीं- भक्ति आदिक साधनांनीं- राष्ट्रास विचारशक्ति व आचारशक्ति यामध्ये श्रेष्ठत्व आणून देण्यास या चळवळीचा उपयोग झाला व परधर्मी सत्तेच्या ठिकाणीं एकजुटीची एतद्देशीय सत्ता पुन्हा प्रस्थापित करण्याच्या महत्कृत्यास पुढारीपण घेण्यास महाराष्ट्र देशाची तयारी करून दिली तशी तयारी हिंदुस्थानातील कोणत्याहि देशाची झाली नाही महाराष्ट्रधर्माचीं मूलतत्त्वां आम्हास हींच दिसतात.'^२

ज्ञानेश्वरांचें अवतार कार्य

महाराष्ट्रात भागवतधर्मांनें साधलेल्या महान् कार्याचें श्रेय ज्ञानदेवांनीं केलेल्या पायाशुद्ध भागवतधर्माच्या रचनेस दिलें पाहिजे. मराठी सताचा भागवतधर्म सांप्रदायिक संकुचित भावनांनीं जड झालेला नव्हता तो गतिमान् धर्म होता. कोणत्याहि आचार्यांची मध्यस्थी न स्वीकारता साक्षात् वेदोपनिषदात आढळून येणाऱ्या या धर्माचें स्वरूप ज्ञानदेवांनीं उजळ

केलें. ज्ञानेश्वराच्या पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या विष्णुभक्तीत प्रगमनशीलता लुप्त झालेली होती उदार धर्माचा पुरस्कार करण्यासाठी पुराणाचा अवतार झाला पण लवकरच पुराणोक्त धर्म कर्मठाचा आहारीं गेला आणि वेदोक्त यज्ञयागादिक विधीसारखीच पुराणोक्त आणि तत्रोक्त पूजा प्रचारात आली सर्व वर्णांच्या अनुयायासाठी खुला असलेला धर्म पुन्हा वरिष्ठ वर्णांच्या बदिवासात नादू लागला आधुनिक भारतीय भाषांच्या उदय-काळात या परिस्थितीत बदल झाला परंतु हा बदल अल्पजीवी ठरला आचार्यांना महत्त्व आलें विष्णुपूजा विधिप्रधान झाली गुरूचें महत्त्व वाढलें आचार्य धर्माचे प्रवक्ते झाले राजाच्या हुकुमाने जहागीर मिळावी व कायदेमंडळात मजूर झालेल्या ठरावानुसार ती रद्द व्हावी असा प्रकार धर्माच्या क्षेत्रात घडला भक्तीचा सोपा पथ व्रतवैकल्यादिकांनी जटिल झाला धर्माला अवकळा आली आणि शुक्लपक्षातील चद्राप्रमाणे अधर्म कलेकलेने वाढू लागला अशा परिस्थितीत आमावस्येनंतर सूर्योदय व्हावा त्याप्रमाणे धर्मसंस्थापनार्थ ज्ञानेश्वराचा अवतार झाला. धर्मग्लानीच्या काळात अधर्माचा नायनाट करून धर्माची घडी नीट बसविण्यासाठी परमेश्वर अवतार घेत असतो हे भागवतधर्माचें तत्त्व ज्ञानेशाच्या कार्याने खरें करून दाखविलें म्हणूनच वारकरी संप्रदायी ज्ञानेश्वराना विष्णूचा अवतार मानतात.

स्वधर्माची प्रतिष्ठा

या पार्श्वभूमीवर ज्ञानेश्वराच्या वाङ्मयाचा अभ्यास केला असताना स्वधर्माचें महत्त्व त्यांनी ज्ञानेश्वरीत का सांगितलें याचा उल्लेख होतो. दुसऱ्याच अध्यायात स्वधर्माशिवाय तरणोपाय नाही, जीवनाचा तो एकमेव आधार आहे, असें ज्ञानेश्वर सांगतात तिसऱ्या अध्यायाचा समारोप करताना स्वधर्मासाठी प्राण गमवावे लागले तरी कचरू नये असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे ‘अठाराव्या अध्यायातहि स्वधर्माची महती सांगितल्यानंतर ‘मोक्षप्राप्तीची इच्छा ज्याना आहे त्यानीं स्वधर्माचरण करावें’ असें प्रतिपादन आलें आहे :

तैमा स्वधर्मुं जरी लोपला तरी सर्व सुखाचा थारा मोडला
 जैमा दीपामवे हरपला प्रकाश जाये ॥
 जैसे जळचरा जळ साडे मग तच्छणी मरण माटे
 हा स्वधर्मुं तेणे पाटे विमबो नये ॥
 जैसी भर्तारिवीण वनिता उपहती पावे सर्वथा
 तैमी दशा जीविता स्वधर्मवीण ॥

— ज्ञानेश्वरी २-११०, ११७ व १९९

स्वधर्माला नित्ययज्ञाची प्रतिष्ठा ज्ञानेश्वरानी दिली आहे. ब्रह्मदेवाने प्रजोत्पत्ति केल्यानंतर 'देवा, आम्हाला आधार कोणता?' असे प्रजेने विनविले असता 'धर्म हाच तुमचा आधार आहे' असा उपदेश ब्रह्मदेवाने केला:

देखे अनुक्रमाधारे निजधर्मुं जो आचरे
 तो मोक्ष तेणे व्यापारे निश्चित पावे ॥
 स्वधर्मुं जो बापा तो नित्ययज्ञ जाण पा
 म्हणौनि वर्तता तेथ पापा सचारू नाही ॥
 हा निजधर्मुं जे साडे कुक्कमी रती घडे
 तैचि बहु पडे • ससारिकु ॥
 म्हणौनि स्वधर्मानुष्ठान ते अखड यज्ञयाजन
 जो करी तया बधन कहीचि नाही ॥

— ज्ञानेश्वरी, ३-८० ते ८३

भूतमात्राच्या उदारासाठी ब्रह्मदेवाने धर्म निर्माण केला आहे धर्माची उपासना केल्यानंतर अन्य कोणत्याहि साधनाची आवश्यकता नसते :

तुम्हा वर्णविशेष आम्ही हा स्वधर्म विहिला असे
 याते उपासा मग आपैसे काम पुरतील ॥
 तुम्ही व्रत नियम न करावे शरीरात न पीडावे
 दूरी केही न वचावे तीर्थांते गा ॥
 योगादिके साधने मंत्र यंत्र आराधने झणी करा ॥
 देवतातरा न भजावे हे सर्वथा काही न करावे
 तुम्ही स्वधर्मयज्ञी यजावे अनायासे ॥ — ज्ञानेश्वरी, ३-८८ ते ९१

पतिव्रता ज्या प्रमाणे पतीचें अनुष्ठान करते त्याप्रमाणें तुम्ही अहेतुकपणे धमानुष्ठान करा 'स्वधर्मरूप मखु' हाच भूताना सेव्य आहे. धर्माला भजल्यानें सर्व प्रकारची समृद्धी प्राप्त होईल असें भूतमात्राना ब्रह्मदेवाना आश्वासन दिलें आहे

ब्रह्मदेवानें विशद केलेल्या धर्मस्वरूपाचा ज्ञानेश्वरानीं जो विस्तार केला आहे त्यास मूळ गीतेतील फक्त एकच श्लोक आधारभूत आहे तो श्लोक असा .

सहयज्ञा प्रजासृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टक्रामधुक् ॥

— गीता, ३-१०

या श्लोकानंतर आलेले गीतेतील श्लोक यज्ञाची महती वर्णन करणारे आहेत, त्यावरून उपरोक्त श्लोकाचा सबंध यज्ञाशींच आहे हे उघडच आहे ज्ञानेश्वरानीं या श्लोकावरील भाष्यात यज्ञ या शब्दाचा 'विधिप्रधान याग' असा अर्थ घेतला नाहीं, 'स्वधर्मरूप याग' असा अर्थ त्यानीं दिला आहे ज्ञानेश्वराच्या धर्मविषयक दृष्टिकोनाच्या दृष्टीनें हा अर्थ महत्त्वाचा आहे यज्ञयागाचा अधिकार वरिष्ठवर्णीयानाच असतो अर्थात् सर्वसामान्य जनतेनें धर्माचरणाचा कोणता आदर्श पुढें ठेवावयाचा हा विकट प्रश्न ज्ञानेश्वरानीं धर्माचा व्यापक अर्थ करून सोडविला आहे म्हणूनच 'स्वधर्मरूप मखु' म्हणजे वर्णाश्रमाप्रमाणें प्रत्येकाच्या वाट्यास आलेलें कर्तव्य कर्म हाच श्रेष्ठ धर्म असून त्याचें अनुष्ठान सर्वांनीं करावें असें वरील श्लोकाचें स्पष्टीकरण ज्ञानेश्वरानीं केलें आहे या महत्त्वाच्या अर्थाबाबत सदिग्धता राहू नये म्हणून 'व्रतनियम करण्याची आवश्यकता नाहीं शरीरास कष्ट देणें आवश्यक नाहीं, भिन्न देवतांच्या अर्चनाची सुद्धा विशेष मातब्बरी नाहीं. स्वधर्मरूप यज्ञ करा म्हणजे इष्ट फलप्राप्ती होईल' असें ज्ञानेश्वर सांगतात धर्माचे स्वरूप लोकाभिमुख करण्याचा ज्ञानेश्वराचा कटाक्षहि या भाष्यात दिसून येतो

दुर्मत खंडन

यथार्थधर्मस्वरूपाचें वर्णन करण्यासाठीं चुकीच्या धर्मकल्पनांचें निराकरण करणें आवश्यक होतें ज्ञानेश्वरीच्या तेराव्या अध्यायात ज्ञानेश्वरानीं तें कार्य केलें आहे तेरावा अध्याय वस्तुतः क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विचाराचा गीत च

आधाराने या अध्यायांत तो विचार ज्ञानेशानीं माडलाच आहे परंतु दुर्मत-खंडनहि त्याबरोबरच केलें आहे तेराव्या अध्यायाच्या बाबतींत दुसरीहि एक महत्त्वाची गोष्ट ध्यानात ठेवण्यासारखी आहे या अध्यायात मूळ सस्कृत श्लोकाशीं ज्ञानेशाच्या ओव्याचें प्रमाण सर्वांत अधिक आहे नवव्या अध्यायाचा गौरव खुद्द ज्ञानेश्वरानीच केला आहे अठरावा कालशाध्याय असूनहि ती एकाध्यायी गीताच आहे असे त्यानीं सांगितलें आहे परंतु या दोन्ही अध्यायात मूळ सस्कृत श्लोकाशीं असलेलें ओव्याचें प्रमाण अनुक्रमें १ १६ व १ २४ असें आहे परंतु मूळ सस्कृत श्लोकाशीं ओव्याचें सर्वांत अधिक प्रमाण म्हणजे १.३४ तेराव्या अध्यायात आढळतें या विस्तारावरून चुकीच्या धर्मकल्पनाचें खंडन ज्ञानेश्वराना किती महत्त्वाचें वाटत होतें याची कल्पना येईल १०

क्षेत्राविषयीचीं भिन्न मते आणि अहिंसेसबर्धीच्या विपरीत कल्पना याचें निराकरण तेराव्या अध्यायात आलें आहे वैदिक, पाखडी, सकल्पवादी, स्वभाववादी, कालवादी यांची क्षेत्रासबर्धीची मते चुकीचीं असून त्यांना क्षेत्र म्हणजे काय हे समजलेच नाहीं असें सांगून ज्ञानेश्वर म्हणतात

पै परतत्त्वाआरौते स्थावराआंतौते

जे काही होते जातें तें क्षेत्रचि हें ॥ ज्ञा १३-१५८

अहिंसेसबर्धीच्या अपसिद्धाताचें खंडन करताना ज्ञानेश्वरानीं बराच विस्तार केला आहे जैन-बौद्धाच्या उदयापूर्वीच अहिंसेस महत्त्व आलें होतें ज्ञानेश्वराच्या काळात बौद्ध पथ भारतातून 'परदेशी' झाला असला तरी त्या काळात दक्षिणेंत जैनाचें बरेंच प्राबल्य होतें कर्नाटकात तर राजकरणातील निर्णायक सूत्रें जैन श्रेष्ठी व मुत्सद्दी यांच्या हातीं होती. त्यानीं माजविलेला अहिंसेचा बडीवार अज्ञ जनाचा बुद्धिभेद करणारा असल्यानें 'मुड लुचणान्या' दिगंबर पथीय जनाची हिंसा अर्थशून्य आहे असें मत ज्ञानेश्वरानीं दिलें आहे वैदिक कर्मकाण्डीय अहिंसेच्या नावावर हिंसा करीत म्हणून त्याच्याहि मताचें खंडन ज्ञानदेवानीं केलें आहे ज्ञानेश्वर आणि एकनाथ यांना देखील याशिकाच्या हिंसेचे खंडन करावें लागलें त्यावरून नाथकालापर्यंत देखील यज्ञसंस्थेचा पगडा विशिष्ट वर्गावर फार मोठ्याप्रमाणात होता असें दिसतें ११ 'अहिंसा हे पद तीन अक्षराचें असूनहि त्या

सबधीं मतमतातें बरींच असल्यानें त्यांचें खडन केल्याशिवाय सताजोगें व्याख्यान होणार नाही म्हणून हा विस्तार केला' (शा १३-३१७ व ३२८) असें या विषयावरील व्याख्यानाचा समारोप करताना ज्ञानेश्वरानीं उद्गार काढले आहेत.

ज्ञानेश्वराना अहिंसा मान्य नव्हती असें मात्र नव्हे अहिंसेविषयींच्या चुकीच्या मताचें निर्मूलन त्यांनीं केलें आहे एवढेंच जैनपंथीय किंवा कर्मठ वैदिक यांच्याप्रमाणें अहिंसेची सकुचित कल्पना ज्ञानेश्वराना मान्य नव्हती खऱ्या अहिंसेचें विस्तृत वर्णन त्यांनीं या अध्यायात केलेंच आहे (१३-२५० ते ३११), पुढें सोळाव्या अध्यायात अहिंसेची सूत्ररूप व्याख्याहि त्यांनीं दिली आहे :

आणि जगाचिया सुखोद्देशे शरीरवाचामानसे
राहटणे ते अहिंसे रूप जाण ॥ १६-११४

केवळ हिंसेपासून निवृत्ती म्हणजे अहिंसा नव्हे 'जगाच्या सुखासाठी झटणे आणि शिजणें' हे अहिंसेचें रूप ज्ञानेश्वरास अभिप्रेत आहे म्हणूनच स्वधर्माच्या उपदेशावरोबरच निष्काम कर्मयोगाचा आग्रह ज्ञानेश्वरानीं घरला आहे.

निष्काम कर्मयोग

जैन, बौद्ध आणि शंकराचार्य यांच्या उपदेशांमुळे समाजात सन्यासाला बरीच प्रतिष्ठा प्राप्त झाली होती अज्ञाना धर्म समजत नव्हता आणि ज्यांना थोडें फार ज्ञान होतें त्याचा ओढा सन्यासाकडे होता त्यामुळे कर्म-सन्यासास महत्त्व आलें होतें ज्ञानी समाजाविषयीं उदासीन होते तर समाजाचें नेतृत्व करण्याचें सामर्थ्य अज्ञ जनात नव्हतें त्यामुळे समाजाचें नेतृत्व शब्दप्रामाण्यावर विश्वास ठेवून व्रतवैकल्यादिक आचाराचें पालन करणाऱ्या कर्मठाकडे गेलें गीता कर्मयोगपर असूनहि तिचा सन्यासपर अर्थ होऊ लागला समाजात वावरणाऱ्या चालत्या-बोलत्या देवाचें महत्त्व घटलें व दगडा-धोंड्याच्या दैवतांचें महिमान वाढलें या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठीं कर्मत्याग म्हणजे सन्यास नव्हे या तत्त्वाचा पुरस्कार ज्ञानेश्वरानीं केला त्याग कर्माचा करावयाचा असून फलाशेचा करावयाचा असतो, तोच

खरा सन्यास आहे हे ज्ञानेश्वरींतील प्रतिपादनात स्पष्ट करून समाजाच्या विकासास आवश्यक असलेल्या पण अधर्माने अभिभूत झालेल्या निष्काम कर्मयोगाचा आदर्श ज्ञानेश्वराना समाजापुढे ठेवला

आम्हां समस्तहि विचारिले तव ऐसेचि मना अले

जे न साडिजे तुवा आपुले विहित कर्म ॥

परी कर्मफळी आम न धरावी आणि कुकमी सगती न व्हावी

हे सत्क्रियाचि आचरावी हेतूवीण ॥२-२६५, २६६

जीवास प्रकृतीचा सग आहे तोवर कर्म सुटत नाही, म्हणून कर्म सोडणें हा दुराग्रह ठरतो जे उचित आणि 'अवसरप्राप्त' असेल तें कर्म निष्काम-बुद्धीने आचरलेच पाहिजे (३-६३ ते ७८) देह लाभल्यानंतर कर्माची खती करणें गावढळपणाचें ठरतें. निष्काम बुद्धीने कर्माचरण करणे हाच योग्य मार्ग आहे (३-१४५ ते १५१) ज्ञात्याला स्वतःसाठी कर्माची अभिलाषा नसतें तथापि, लोकाचें मार्गदर्शन करण्यासाठी त्याने निष्काम बुद्धीने कर्माचरण केलें पाहिजे श्रेष्ठाचा आचार सर्वसाधारण समाजास प्रमाणभूत असतो त्याच्या आचरणातून धर्माचें दर्शन घडतें अशी लोकाची समजूत असते अज्ञाचा बुद्धिभेद होऊ नये म्हणून जगाचें मार्गदर्शन करण्यासाठी सतानीं विशेषे करून कर्मानुष्ठान केले पाहिजे, तरच जग योग्य मार्गास लागेल. (३-१५५ ते १७१)

विहित कर्मानुष्ठान हीच परमेश्वराची श्रेष्ठ पूजा आहे :

हे विहित कर्म पाडवा आपुला अनन्य ओलावा

आणि हेचि परम सेवा मज सर्वात्मकाची ॥

तया सर्वात्मका ईश्वरा स्वकर्मकुसुमाची वीरा

पूजा केली होय अपारा तोषालागी ॥ १८-९०६ व ९१७

कर्माचा सन्यास घडूच शकत नाही सन्यासाचें फळ कर्मत्याग केल्यानें लाभत नाहीं मनानें फळाशेचा त्याग केल्यानंतरच सन्यासाचें फळ प्राप्त होतें

जो मने ऐसा जाहला सगी तोचि साडिला

म्हणौनि सुखे सुख पावला अखडित ॥

आता गृहादिक आषवे हे नलगे त्याजावें

जे घेते जाहले स्वभावें नि सग म्हणलनि ॥

म्हणौनि कल्पना जै साडे तैचि गा सन्यास घडे

इये कारणे दोन्ही सागडे सन्यास योगु ॥ -ज्ञानेश्वरी, ५-२१, २२ व २५

कर्माच्या बधनातून मुक्त होण्यासाठी कर्मत्याग करावा लागत नाही कर्मफल भगवतास अर्पण करणारा शानी कर्मातीत होतो (१२-७६ ते ७८), प्रवृत्ति आणि निवृत्ति याच्या आवर्तात तो कधीच सापडत नाही

इंद्रिये न कोडी भोगाते न सोडि

अभिमानु न सटी स्वजातीचा ॥

कुलधर्म चाळी विधि निषेध पाळी

मग सुखे तुज सरळी दिधली आहे ॥

म्हणौनि प्रवृत्ति आणि निवृत्ति इये ओझें न धेचि मति

अखंड चित्तवृत्ति माझ्या ठायी ॥ -ज्ञानेश्वरी, १२-११५, ११६ व १२१

निष्काम कर्मयोग हा 'धुरेचा योग' आहे (१२-१३४) कर्मयोगी हा अनन्य भक्त असतो, तो मुक्त असतो आणि परमेश्वरास प्रिय असतो (१२-१५६) कर्माचें बधकत्व कर्माचा त्याग करून नाहीसें करता येत नाही परमेश्वरार्पणपूर्वक कर्म करून मोक्ष मिळवावयाचा असता हे गीतेच्या चौथ्या अध्यायापासून ते ११ व्या अध्यायापर्यंतचें प्रतिपाद्य आहे असें ज्ञानेश्वर सांगतात ^{१२}

‘भक्ति येथ सरे : जाति अप्रमाण’

शंकराचार्यांचा कर्मसन्यास ज्ञानेश्वरांना मान्य नाही ^{१३} त्याचप्रमाणे इतर आचार्यांची एकात्मिक भक्तिहि त्यांनीं पुरस्कारिली नाही ज्ञानेश्वरांची भक्ति ‘अकर्मक’ नाही ती ‘सकर्मक’ भक्ति आहे ‘कमें ईशु भजावा’ हे तिचें सूत्र आहे स्थितप्रज्ञ होऊन निष्काम कर्मयोगाचें आचरण ज्यांना अशक्य वाटते अशांना परमेश्वरार्पणपूर्वक कर्म करण्याचा म्हणजे भक्तीचा भावगम्य मार्ग भगवतांनीं गीतेंत उपदेशिला आहे भागवतधर्मानें कर्मयोगास भक्तीची जोड देऊन कर्मयोग सुलभ केला व भक्ति क्रियाशील बनविली त्यामुळे कर्म व भक्ति ही परस्परपूरक आणि समाजविकासास उपकारक बनली व या धर्माची ऋतरक्षणात्मक प्रेरणा त्यायोगें सफल झाली ज्ञानेश्वरांचीं भोक्ते या प्रेरणेतून परिणित झाल्यामुळे भक्तियुक्त अंतःकरणें

कर्म करणारा सायुज्याचा अधिकारी होतो असे ज्ञानेश्वर सांगतात निष्ठेने कर्माचरण केलें असताना परमेश्वराची पूजा घडते, या प्रसादानें ज्ञान लाभतें, ज्ञानानें भक्तीस बहर येतो, भक्तीने जीवब्रह्मैक्य घडतें आणि साधक सायुज्य मुक्तीचा अधिकारी होतो’ अशी प्रक्रिया ज्ञानेश्वरीत सांगण्यात आली आहे (१८-१२४७, १२४८ व १२५७) भक्तीच्या या महतीने ‘चौपुरुषार्थाच्या शिरी’ (१८-८६७) भक्तीस स्थान मिळालें आहे भक्त ईश्वरास आवडतो (१२-३३५-८), त्याच्यासाठी परमेश्वर अवतार घेतो (१२-१८६-९१), त्याचेवरून जीव ओवाळून टाकावा असे भगवतास वाटतें, भक्तिवतास परमेश्वर शिरोधार्य करतो (१२-२१४) ईश्वराची उपासना करीत असताना भक्त सर्वत्र परमेश्वरास पाहतो कारण, सर्व भूतमात्राच्या ठिकाणी भगवतास पाहणें हाच खरा भक्तियोग आहे (१०-११८) अनन्य भक्त हा परमेश्वररूप होतो (११-६७ व १८-३९५) अशा स्वरूपाची भक्ति हीच परमेश्वराची सहजावस्था आहे (१८-१११३), ईश्वराचा तो सहजप्रकाश आहे (१८-१११७), हीच भक्ति भगवतानी भागवतात ब्रह्मदेवास उपदेशिली (१८-११३२) या मूळ तत्त्वासच

ज्ञानी इथेंत स्वसवित्ति शेव म्हणती शक्ति

आम्ही परम भक्ति आपली म्हणो ॥ १८-११३३

भक्तीच्या उत्कर्षावस्थेत घडणारें जीव-ब्रह्मैक्य संपादन करण्याचें सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्तीचे ठिकाणी असतें. देव मनुष्यरूप धारण करतो तो भक्तीसाठी व मनुष्य देवरूप होतो तो भक्तीने नराचा नारायण होऊ शकतो. निष्ठा मात्र पाहिजे जाती कुळ कोणतेंहि असले तरी मानवाच्या विकासात त्याचा प्रतिबध होत नाही कारण, देवकोटिपर्यंत स्वतःची उन्नति करून घेण्याचें सामर्थ्य मानवाच्या निष्ठेत असतें

म्हणौनि भक्ति गा येथसरे जाति अप्रमाण ९-४५२.

म्हणौनि कुळजातिवर्ण हे अवघेचि गा अकारण

एथ अर्जुना माझेपण सार्थक एक ॥

तैसी क्षत्री वैश्य स्त्रिया का अत्यजादि इया

जाती तवाचि वेगळालिया जव न पावती माते ॥

मग जाताव्याक्ति पडे बिदुले जेव्हा भावें होती मज मिनले ॥

जेसे लवणकण घातले सागरामाजी ॥ ९-४५६, ४६० व ४६१

समाजक्रांति आणि ज्ञानेश्वर

आपला विकास करून घेण्याचा हक्क प्रत्येक व्यक्तीस आहे ही भूमिका परंपरेचा आविश्कार न करता ज्ञानेश्वरानीं मांडली आहे. वेद त्रैविणिकाचा लाडका शाल्यामुळे जी उणीव निर्माण झाली होती ती दूर करण्यासाठी गीता अवतरली असें ज्ञानेश्वराचें मत आहे त्याच प्रमाणे सर्ववर्णिका करिता धर्माच्या क्षेत्रात मुक्तद्वार नसल्याने पागळ्या झालेल्या समाजास समर्थ करण्याकरिता ज्ञानेश्वरी अवतरली असे म्हणता येईल ज्ञानेश्वरानीं वर्ण-व्यवस्था मानली आहे एवढ्याच एका कारणावरून त्यांना आणि त्यांच्या अनुयायांना प्रतिक्रांतिकारक ठरविणारे काही आधुनिक क्रांतिवीर आहेत जातिभेदाचें उच्चाटन केल्याबद्दल महानुभावाना क्रांतिकारकाच्या मंडळात अग्रपूजेचा मान देणारे क्रांतिपूजकांहि आढळतात आचार्य भागवताना महानुभावाचा सन्यास क्रांतिकारक वाटतो महानुभावानीं महाराष्ट्रात घडलेल्या क्रांतीस कितीसा हातभार लावला हें मात्र त्यांनीं स्पष्ट केलें नाहीं ते म्हणतात, 'वारकरी सतानीं सन्यासमार्ग सोडला व भक्तिमार्गाचा प्रसार करताना जातिवधनाचे पाश तोडण्याची आवश्यकता त्यांना भासली नाहीं ही गोष्ट अधिक महत्त्वाची आहे अवैदिकाचा सन्यास त्या दृष्टीने अधिक पुरोगामी आणि क्रांतिकारक होता असें माझे मत आहे. हे क्रांति कारकत्व वारकरी सताना उमगलें नाहीं शंकराचार्यांना ज्याप्रमाणे अद्वैतासाठी नवा सामाजिक देह निर्माण करण्याची आवश्यकता भासली नाहीं त्याप्रमाणे ज्ञानेश्वरानाहि भक्तिसुखाच्या आस्वादासाठी नवा सामाजिक देह निर्माण केला पाहिजे याची जाणीव झाली नाहीं ज्ञानेश्वरांच्या समाजशास्त्रातील हा कच्चेपणा समजला पाहिजे शंकराचार्यांचा ब्राह्मणधर्म आणि ज्ञानेश्वरांचा नवा भक्तिपथ हे दोन्ही मार्ग नव्या समाजशास्त्रास जन्म देऊ शकले नाहींत ही गोष्ट मोकळेपणानें कबूल केली पाहिजे वारकरी सताबद्दल राजवाड्यानीं जे कठोर उद्गार काढले आहेत ते एका अर्थानें बरोबर आहेत असेंच म्हणावें लागेल.' १४

समाजाला आपल्याबरोबर नेता आले नाही तरी चालेल पण प्रस्थापित मूल्याचा विध्वंस मात्र झाला पाहिजे एवढीच क्रांतिकारक समाजशास्त्राची कल्पना असेल तर अशा प्रकारचे क्रांतिकारकत्व ज्ञानेश्वरानीं दाखविले नाही हे मान्य केलेच पाहिजे. रूढ मूल्याचा अधिक्षेप न करता समाजाला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी नवविचारांचे व नवीन मूल्यांचे दर्शन घडविणे हा क्रांतीचा अर्थ व्यावयाचा असेल तर मात्र पुरोगामी दृष्टि ठेवूनच ज्ञानेश्वरानीं भागवतधर्माच्याद्वारे समाजक्रांति घडवून आणली हे अमान्य करता येणार नाही ज्ञानेश्वरानीं वर्णाश्रमास दिलेली मान्यता कर्मठाच्या वर्णाश्रमासबधीच्या दृष्टिकोनाहून भिन्न आहे भारतीय समाजव्यवस्थेत वर्णभेदाची मुळे इतकी खोलवर रुजलेली आहेत की, आजच्याहि काळात व्यवहारत त्यांचे उन्मूलन शक्य झाले नाही वर्णव्यवस्थेचा पगडा लोकांच्या मनावर एवढा होता की, त्यावर प्रत्यक्ष हत्यार चालविणारा कोणताहि पथ कोलमडला तरी असता निदान मूठभर बहिष्कृतापुरताच तो मर्यादित तरी राहिला असता 'परदेशी' झालेला बौद्ध पथ किंवा ज्ञानेश्वर काळात महाराष्ट्रात असलेला महानुभाव पथ याच्या इतिहासावरून हाच बोध होतो ज्ञानेश्वराना दोन्ही गोष्टी टाळावयाच्या होत्या संपूर्ण समाजाचा सर्वांगीण विकास हे त्यांचे ध्येय होते म्हणून कोणत्याहि स्वरूपातील एकात्मिकता ज्ञानेश्वरानीं पुरस्कारिलेल्या भागवतधर्मात आढळत नाही

वर्णव्यवस्थेसबधीच्या रूढ कल्पनाचा ज्ञानेश्वरादिकानी जशाच्या तसा स्वीकार केला असे म्हणणे वस्तुस्थितीस सोडून होईल वरिष्ठ वर्णाचा गौरव त्यांनी केला आहे परंतु, कनिष्ठ गणलेल्या वर्णांना त्यांनी हीन लेखले नाही आपल्या कर्तव्याचे पालन करणारा प्रत्येक वर्ण सारख्याच योग्यतेचा आहे असा त्याचा सिद्धांत आहे ब्राह्मणांचे धर्माचरण आणि शूद्राची परिचर्यावृत्ति सारख्याच योग्यतेची आहे ^{१५} शूद्र हा श्रुतिबाह्य वर्ण असल्याचे त्यांना मान्य नाही ^{१६} त्याच्या दृष्टीने वर्णांचे महत्त्व गौण होते माणूस महत्त्वाचा होता. तो कोणत्या वर्णाचा आहे यापेक्षा तो कर्तव्यपालन करतो किंवा नाही यास महत्त्व अधिक आहे आपले कर्तव्यपालन करणाऱ्या अनन्य भक्तास वर्णनिरपेक्ष मानाचे स्थान ज्ञानेश्वरानीं दिले आहे :

पै भक्ति मी एकी जाणे तेथ साने थोर न म्हणे
आम्ही भावाचे पाहुणे भलतेया ॥९-६९५

उदात्त भूमिकेवरून समतेचा उपदेश

ज्ञानेश्वरादिक सतानी केलेला सामाजिक समतेचा उपदेश आर्थिक वा व्यावहारिक निकष लावून केला नाही परमार्थाच्या क्षेत्रातील समतेमुळे लौकिकातील वर्णभेद बोथट ठरले विग्रहातून वैभव वाढतें हा सिद्धांत त्यांना मान्य नसल्यामुळे समाजाशी विग्रह करून वैर वाढविण्याचा मार्ग न अवलंबिता समन्वयानें व स्नेहानें सामाजिक समतेचे सगोपन करणारा भागवतधर्म ज्ञानेश्वरानी उपदेशिला ज्ञानामुळे आपण श्रेष्ठ झालों असा अहंकार बाळगणारास ज्ञानेश्वरानी कानिष्ठ लेखले आहे (९-३६८ व ३७८) उच्चनीच भेदभाव मानतो तो ज्ञानी नव्हेच मी उत्तम इतर हीन अशी भावना बाळगणारा सिद्धी पावत नाही ^{१७} ईश्वर हृदयस्थ आहे असा धर्मशास्त्रांनीं निर्णय दिला आहे ^{१८} सर्वत्र समदृष्टीनें पाहतो तो ज्ञानी ईश्वर सर्वत्र आहे ही निष्ठा दृढावली म्हणजे ईश्वर आणि जीव यामधील द्वैताचा निरास होतो आणि सर्वत्र हरीच दिसू लागतो ^{१९} सामरस्याच्या या अनुभवात सागरात लवण विरघळून जावें त्याप्रमाणे देव-भक्ताची एकरूपता होत असते ^{२०} ही अवस्था प्राप्त करून घेण्याचा उत्तम आणि सुलभ मार्ग म्हणजे विठ्ठलाचें नामस्मरण .

हेचि भक्ति हेचि ज्ञान एक यिठ्ठलची जाण ^{२१}

कर्माच्या बंधातून मुक्त होण्याचा हाच सुलभ मार्ग आहे. ^{२२} सर्वभूतीं दया आणि वाचनें नारायणाचा उच्चार हे भक्तीचें वर्म आहे ^{२३} जगच विष्णुमय असल्याने भूतमात्र सहोदर ठरतात :

तू विष्णु म्हणोनि रे जगचि केवळ येर सकळिक मज सहोदर ^{२४}

या वैष्णवधर्माच्या आचरणासाठी नित्य-नैतिक कर्म सोडण्याची गरज नाही. वर्णाश्रमप्राप्त कर्म सोडणें निरर्थक आहे नास्तिकाच्या मार्गास लागणें चुकीचें आहे. सत आणि सद्गुरू याच्या अनुसरणानें धर्माचें वर्म सांपडतें ^{२५} आणि 'अवघा संसार सुखाचा करीन' ^{२६} असा विश्वास भक्ताच्या अंत-करणात निर्माण होतो.

ज्ञानेश्वरानीं उपदेशिलेल्या भागवतधर्मात उदात्त भूमिकेवरून सम-
तेचा उपदेश करण्यात आला आहे जन्मसिद्ध जातिभेदाना या धर्मात स्थान
नाहीं विश्व आणि मानव, मानव आणि परमेश्वर यामधील भेद देखील
शेवटीं उरत नाहीं विश्व ब्रह्ममय आहे म्हणून सर्व भूतमात्र सहोदर
आहेत या भावनेनें विश्वाकडे आणि विश्वातील मानवमात्राकडे पाहण्यास
शिकविणाऱ्या या धर्मात समतेची परमावधि आढळून येईल. आधुनिक
युगातील समतेच्या पुरस्कर्त्यांना यापेक्षा अधिक उच्चतर भूमिकेवरून सम-
तेचा पुरस्कार करता येईल असें वाटत नाहीं म्हणूनच 'सतमडळास
सामाजिक समतेची तळमळ नव्हती' अशा आशयाचा आचार्य भागवत
यानी घेतलेला आक्षेप निरर्थक वाटतो २७

ज्ञानेश्वरानीं वर्णिलेला आदर्श ज्ञानी व भक्त हा एकात्मिक भक्तीत
न रमता विद्वाच्या सुखाची काळजी वाहतो याचें कारणहि विश्वोद्धार
आणि आत्मोद्धार हीं उद्दिष्टें त्यांना परस्पर विरोधी वाटत नसून परस्पर-
पूरक वाटतात हेंच देता येईल दैवी सपत्तीच्या वर्णनात 'जगाच्या सुखा-
साठीं राहटणें' हें अहिंसेचे लक्षण सांगितल्यानंतर ज्ञानेश्वरानीं दयेचें
लक्षण पुढील प्रमाणें वर्णिलें आहे

निम्न भरलियाविणे पाणी ढळोचि नेणें

तेवी श्रता तोषीनि जाणे सामोरे पा ॥

पै पायी काटा नेहटे तव व्यथा जीवीं उमटें

तैसे पोळे सकटें पुढीलचेनि ॥

का पावो शीतलता लाहे की ते डोळ्याचि लागीं होये

ऐसा परसुखे जाये सुखावीतु ॥

किंबहुना तृप्तितालागीं पाणी आराधिले असे जगी

तैसा दु खिताचे सेलभागी जिणे जयाचें ॥

तो पुरुष वीरराया मूर्तिमत जाण दया— १६-१५८-६२

आपण नव्या पथाचा उपदेश करीत आहोत असा अभिनिवेश न
बाळगतां कालप्रवाहात मलीन झालेल्या भागवतधर्माचे पुनरुज्जीवन
ज्ञानेश्वरानीं केलें पूर्वपरपरेचा अधिक्षेप करण्याचें 'क्रांतिकारकत्व' त्यांनीं
दाखविलें नाहीं हे खरें परंतु त्यांनीं 'नवा धर्म सांगितला नाही' असा

निष्कर्ष काढणें मात्र अज्ञानमूलक ठरेल. अधर्माच्या प्राबल्यानें, धर्माविषयीच्या चुकीच्या कल्पनांनीं आणि यज्ञयागादिक कर्मकांडानें सकुचित केलेला धर्म ज्ञानेश्वरांनीं व्यापक केला. अभीत आहुति देणे हा यज्ञ नसून 'स्वधर्माचरण हेच अखंड यज्ञयाजन आहे' ही नवी व समाजाचें उन्नयन करणारी दृष्टि त्यांनी महाराष्ट्राला दिली. विपरीत धर्मकल्पनाच्या प्रभावानें त्याकाळात कर्मसंन्यासास प्रतिष्ठा प्राप्त झाली होती. परंतु ज्ञानी समाजविन्मुख राहून लोककल्याण साधू शकत नाहीं असा ज्ञानेश्वराचा विश्वास असल्याने सकलपाचा त्याग करून निष्काम बुद्धीनें कर्मयोगाचा आश्रय करणें हाच खरा संन्यास आहे हे त्यांनी आपल्या वाणीने व आचरणानें पटवून दिलें. समाजापासून दूर 'आत्मसंतुष्ट' राहण्यात इतिकर्तव्यता नसून भूतमात्राच्या सुखासाठी झटण्यातच जीवनसाफल्य आहे हे ज्ञानेश्वरोक्त भागवतधर्माचें सार आहे हे ध्येय साध्य करण्यासाठी साधनरूप भक्ति आणि जीवननिष्ठारूप भक्तियोग याचा पुरस्कार ज्ञानेश्वरांनी केला.

आदर्श जीवननिष्ठेसाठी याति-पथ इत्यादिकाचे अंतराय त्यांनी मानले नाहींत. ज्ञानेश्वरोक्त भागवतधर्म सर्ववर्णिकासाठी खुला आहे. तसाच सर्व पातळीवरच्या मानवाना त्याचें अनुष्ठान करता येईल. इतका तो सुलभहि आहे. जातीवर व्यक्तीचें महत्त्व अवलंबून नाहीं. निष्ठेच्या श्रेष्ठ-कनिष्ठतेवरून माणसाचें मोल ठराविलें पाहिजे. 'जग विष्णुमय आहे' ही प्रतीती आली म्हणजे सर्वातिर्यामी व अणुरेणूत परमेश्वर कोंदलेला आहे याचा प्रत्यय येतो. या प्रत्ययाने देव-भक्त, विश्व-मानव हे भेद लयास जातात. 'मीच देव मीच भक्त' ही आनंदरूप जाणीव तेवढी उरते. मानव देवाएवढा मोठा होतो आणि देव मनुष्यरूपानें वावरत असल्याचें दर्शन घडतें.

ऋतप्रेरणेस उजळा देणारा ज्ञानेश्वराचा भागवतधर्म पढरीच्या विठोबाच्या रूपाने साकारला. चंद्रभागेच्या वाळवटावर एकत्र आलेल्या अठरापगड जातीच्या साधुसंतानी तो जागविला. विठ्ठलाच्या गजरानें 'अवधी पढरी दुमदुमली' आणि अखिल महाराष्ट्र 'धवळला'.

१०. टीपा

- १ श वा दाटेकर, 'भागवतधर्म', साहित्य गौरव, खट १ ला, पृ ३८१
२ 'धर्माच्या क्षेत्रात खीतत्वास प्रमाणाबाहेर महत्त्व मिळाले आणि ते महत्त्व कितीही उच्च आध्यात्मिक भुमिकेवरून मिळालेले असले तरी पथाच्या अनुयायाचा निश्चित अध पात होतो शाक्त आणि राधाकृष्ण संप्रदायांनी या गोष्टी सिद्ध केल्या आहेत ही गोष्ट लक्षात घेऊन काही वैष्णव संप्रदायांनी या गोष्टी टाळल्या आहेत महाराष्ट्रातील वैष्णव पथाच्या संस्थापकांनी राधेच्या जागी रुक्मिणीची- कृष्णाच्या विवाहित पत्नीची- स्थापना करून आपला संप्रदाय शुद्ध राखला आहे'

-Evolution of Religio-Philosophic Literature of India, Cultural heritage of India, vol III P 34, 35

महाराष्ट्राच्या भक्तिमप्रदायास अखंड परंपरा आहे असे मागून एक पाश्चात्य विद्वान् लिहितात, 'भागवताचा मराठी सतानी केव्हा उपयोग केला हे सांगता येत नाही परंतु, ज्ञानदेवाच्या वाङ्मयापासून सर्वच वाङ्मयावर भागवताचा परिणाम झालेला दिसून येतो तामीळ आणि कानडी सतापेक्षा महाराष्ट्रीय भक्तिमप्रदाय निराळा आहे नाभाजीच्या भक्तमालेत ज्ञानेश्वर विष्णुस्वामीचे शिष्य अमल्याचा उल्लेख आहे महाराष्ट्रीय सतात 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या मंत्राबरोबरच 'रामकृष्ण हरि' हा विष्णुस्वामीचा मंत्र प्रचलित आहे परंतु विष्णुस्वामीप्रमाणे राधेल महारष्ट्राने मान्यता दिली नाही'

-Farquhar, Outline of Religious Literature of India, P 229

३ डॉ प्र न जोशी, नवभारत, मे १९५५

४. मास्कर वामन भट, "महाराष्ट्र धर्म" पृ ३८८ वर उद्धृत केलेल्या उतान्यावरून

- ५ आचार्य विनोबा भावे, मधुकर, पृ ७३
- ६ R D Ranade, *Mysticism in Maharashtra*, P 21.
- ७ M G Ranade, *Rise of Maratha Power*, P 28.
- ८ जगी कीर्ति रूढवी स्वधर्माचा मानु वाढवी
इया भारा पामौनि सोढवी मेदिनी हे ॥ जा ३-१९०
या स्वधर्मति अनुष्ठिता वेचु होईल जीविता
तोही निका वर उभयता दिसत आहे ॥ ३-२२९
- ९ ज्ञानेश्वरी, १८-९२२ ते ९५६
- १० आपल्या हातून विस्तार होत आहे याची जाणीव ज्ञानेश्वराना होती पण
विस्तार अपरिहार्य व समर्थनीय आहे असे सूचक उल्लेखहि त्यानी केले
आहेत
आणि स्वमताचिचा निर्धार लागौनि धनुर्धरा
प्राप्त मतांतरा निर्वेचु कीजे ॥ १३-२४१
१३-३१४, ३२२, ३३६ व ३३७ या ओव्यातहि झालेल्या विस्ताराचे सम-
र्थन ज्ञानेश्वरानी केले आहे
- ११ तैसी हिंसाचि करुनि अहिंसा निफजविजे हा ऐमा
पै पूर्वमीमांसा निर्णो केला ॥
जे अवृष्टीचेनि उपद्रवे गादले विश्व आघवें
म्हणोनि पर्जन्योष्टि करावे नाना याग ॥
तव तिये श्रेष्ठेचिया बुडी पशुहंसा रोकडी
मग अहिंसेची कडी कैसी दिते ?
पेरिजे नुसथी हिंसा तेथ उगवेल काय अहिंसा
परी नवल बापा धिवसा या याज्ञिकाचा १३-१२१ ते १२४
- ए. भा., ७-२८० ते ८४, १०-३८० ते ३९४
- १२ जे देहवाचा मानमे विहित निपजे जे जैमे
ते एक ईश्वरोद्देशे कीजे म्हणितलें ॥
हेचि ईश्वरी कर्मयोगे भजन-कथनाचे खागे
आदरिले शेषभागे चतुर्थाचेनि ॥

- ते विश्वरूप अकरावा अध्यायो सपे जव आघवा
 तव रुमें ईशु भजावा हे जे बोलिले ॥ -ज्ञानेश्वरी १८-१४४२ ते १४४४
- १३ या सबर्धा 'शक्राचार्य आणि ज्ञानेश्वर' या परिशिष्टातील प्रकरणात
 सविस्तर विवेचन केले आहे ज्ञानेश्वरानी शास्त्रमताचे अनुसरण केले
 नाही, दोघाच्या तत्त्वज्ञानविषयक भूमिका भिन्न आहेत असे प्रस्तुत
 लेखकाचे मत असून ते उपरोक्त प्रकरणात साधार विवेचिले आहे
- १४ बा र मुठणकर, महाराष्ट्रीय सतमडळाचे ऐतिहासिक कार्य,
 प्रस्तावना, पृ १४
- १५ जैमा द्विजु घटकमें करी शूद्र तयाने नमस्कारी
 की दोहीमिही मरोभरी निपजे यागु ॥ ज्ञानेश्वरी १६-९६
- १६ ज्ञानेश्वरी, १८-८२२
- १७ विनोबा, ज्ञानेश्वराची भजने, क ७२
- १८ कित्ता, क १२
- १९ कित्ता, क १३०
- २० कित्ता, क १४६
- २१ कित्ता, क ७१
- २२ आवटे, ज्ञानेश्वरमहाराजाचा गाथा, क १६९
- २३ कित्ता, क १६८,
- २४ कित्ता, क ३३०
- २५ कित्ता, क ४४४ व ४९५
- २६ कित्ता, क ३२४
- २७ "आत्मसाक्षात्कार आणि सामाजिक समता याचा परस्पर सबंध काय आहे हा
 अत्यंत विचारणीय प्रश्न आहे सामाजिक बाबतीत सर्वांचेच विचार सारखे
 असत नाहीत त्यामुळे आत्मसाक्षात्कार हे जीवनाचे एकमेव मूल्य मानणे
 धोक्याचे होईल आत्मसाक्षात्काराबरोबरच सामाजिक समतेची तळमळ हे
 देखील जीवनाचे मूल्य म्हणून स्वतंत्रपणे मान्य करण्यात आले पाहिजे असे
 माझे मत झाले आहे "
- महाराष्ट्रीय सतमडळाचे ऐतिहासिक कार्य, प्रस्तावना पृ १६.

११. 'धर्म जागो पंढरीचा'

पंढरीचे प्राचीन दैवत- ज्ञानेशानी वाढविलेली पंढरीचा महती- पथ
भिन्न पण धर्म एक- पंढरीचा धर्म- नामदेवाचें कार्य- महाराष्ट्रातील
नरनारायण- सताची अद्वैत-प्रतीती- परप्रातीय सत आणि पंढरीचा धर्म-
धर्मजागृतीचें केद्र पंढरपुर- काही आक्षेपाचे निरसन

उदात्त भूमिकेवरून सामाजिक समतेचा पुरस्कार करून ज्ञानेश्वर स्वस्थ बसले नाहीत आपल्या विचारप्रणालीस भीमातटी पाडुरंग क्षेत्रावर त्यानीं सजीव आणि साकार केलें महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकातहि ज्ञानेश्वराच्या पूर्वी विठ्ठलोपासना प्रचलित होती महादेव आणि रामचंद्र या दोन यादवांच्या राजवटीत अधिकारपदावर असलेल्या हेमाद्रीने 'चतुर्वर्गचिंतामणि' नामक आपल्या ग्रथाच्या तीर्थखंडात पंढरीचें माहात्म्य वर्णिलें आहे महादेव आणि रामचंद्र या यादवाधिपतीचे काल अनुक्रमें शके ११८२-११९३ व ११९३-१२३१ असे येतात हेमाद्रीच्या ग्रथात आलेली यादव राजाची वशावळ महादेवापर्यंतचीच असल्यामुळे हा ग्रंथ महादेवाच्याच काळात म्हणजे शके ११८२-९२ या सुमारास रचला असावा असें मानण्यास हरकत नसावी ^१ शके ११९५ च्या सुमारास कोरलेल्या चौऱ्याशीच्या शिलालेखात विठ्ठलमंदिराच्या जीर्णोद्दारासाठीं देणगी देणाराचीं नावें कोरण्यात आली आहेत देणगीदारात भिन्नव्यवसायिकांच्या नावाचा भरणा अधिक असला तरी यादवराजा रामदेव व हेमाद्री यांचीं नावें त्यात आहेत या काळात देवळाचा जीर्णोद्धार चालला होता त्यामुळें देऊळ पूर्वीचेंच होतें हे उघडच आहे शके ११५९ चा एक शिलालेख याच देवळात असून सीमेश्वर नावाच्या राजाने तो कोरविलेला आहे. या लेखात पुढीलिकाचें

माहात्म्य असलेलें स्थान असा पढरीक्षेत्राचा उल्लेख आहे आळदी येथील शके ११३१ मधील एका समाधीवर विठ्ठल-रुखमाईच्या मूर्ति आढळतात त्यावरूनहि ज्ञानेश्वरांच्या पूर्वीहि या क्षेत्रास महत्त्व होतें^२ हे सिद्ध होतें पढरपुरचे देऊळ रामानुजाना आश्रय देणाऱ्या होयासाळ बिट्टीदेवाने शके १०४९-५९ या काळात बांधलें असावे असे श्री खरे याचे मत आहे^३ विठ्ठलाच्या मूर्तीचे शिल्प इ स च्या सहाव्या शतकातील असावे असा श्री भगवानलाल इद्रजी याचा अंदाज आहे श्री पंचमुखी याना हे शिल्प इ स च्या चौथ्या शतकातील वाटतें^४

ज्ञानेशानीं वाढविलेली पढरीची महती

पढरपुरचें विठ्ठलमादिर किती प्राचीन आहे हे आपल्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचें नाहीं ज्ञानेश्वरांनीं ज्या विशिष्ट दृष्टीने पढरीचा महिमा वाढविला हे लक्षात घेणें जास्त महत्त्वाचें आहे विष्णुवर्धन उर्फ होयसाळ बिट्टीदेव यांनीं हे देऊळ बांधल्याचे इतिहास सांगतो विष्णुवर्धन हा रामानुजाचार्याचा म्हणजे विशिष्टाद्वैत मताचा अनुयायी ज्ञानेश्वर-सम-कालीन कानडी हरिदास हे मांनव संप्रदायी म्हणजे द्वैतमतानुयायी हेमाद्रि अद्वैती खरा परंतु स्मार्त धर्माचा व यज्ञयागादिकाचा पुरस्कर्ता त्याचे तत्त्वज्ञान ज्ञानदेवाच्या तत्त्वप्रणालीस जुळणारें नाहीं म्हणजे ज्ञानेश्वरांनीं वाढविलेल्या पढरपूरच्या माहात्म्यास पूर्वी प्रचलित असलेल्या कोणत्याहि विठ्ठलोपासकाची तत्त्वज्ञानपरंपरा जवळची नव्हती विशिष्टाद्वैती, द्वैती आणि कर्मठाद्वैती अशा भक्ताचा भरणा ज्या विठ्ठलोपासकात होता त्याच विठ्ठलाची उपासना निष्काम कर्मयोग आणि सुलभ भक्ति याचा समन्वय साधून ज्ञानेश्वरांनीं वाढविली हे स्पष्टच आहे

पंथ भिन्न पण धर्म एक

ज्ञानेश्वरांनीं हे कार्य विशिष्ट हेतूनें केलें होतें यात शंका नाहीं भागवतधर्माचें पुनरुज्जीवन आणि सघटन हे त्याचें उद्दिष्ट होतें हे निर्विवाद.^५ ज्ञानेश्वर हे नाथपंथीय म्हणजे शिवोपासक असतानाहि विष्णु स्वरूपी असलेल्या विठ्ठलाची उपासना त्यांनीं वाढविली त्याचे गुरु

निवृत्तिनाथ यांनी अनेक अभगात विठ्ठलभक्तीचे महत्त्व वर्णिले आहे याचा अर्थ असा की, ज्ञानेश्वराना भागवतधर्माचे पुनरुज्जीवन करून समाजसघटना करावयाची होती म्हणून नवीन उपासनापथ काढण्याचा खटाटोप न करता ज्या दैवतास लोकांचे अधिष्ठान आगोदरच लाभले होते त्याच दैवताच्या भोवती ज्ञानेश्वरानीं भागवतधर्माचे मंदिर उभारले निवृत्ति-ज्ञानदेव हे पूर्णतः पोंचलेले संत होते त्याच्या दृष्टीने प्रतीकात्मक दैवतस्वरूपापेक्षा धर्मस्वरूपास महत्त्व अधिक होते शिवाय, भागवतधर्म अन्यदैवतविषयक असहिष्णु वृत्तीस प्रोत्साहन देणारा नाही सर्व विश्वच वासुदेवमय आहे, सर्व देवता नारायणात्मक आहेत अशी या धर्माची शिकवण असल्यामुळे गुरुपरंपरेने शिवोपासक पण भागवतधर्माचे निवृत्ति-ज्ञानदेवास विष्णुस्वरूपी विठ्ठलाची भक्ति मानवणारी नव्हती असे मानण्याचे कारण नाही ज्ञानेश्वरानीं टीकेसाठी घेतलेला श्रीमद्भगवद्गीता हा ग्रंथच त्याची दैवतविषयक भूमिका स्पष्ट करतो ज्ञानेश्वरांच्या आगोदर सुमारे दोन शतके शैव आणि वैष्णव यांच्या दैवतविषयक अभिनिवेशाने धार्मिक वातावरण बरेच गडबड झाले होते. शिवोपासक राजांच्या जुलमापायी रामानुजाना आपला मूळ प्रात सोडून होयसालाचा आश्रय घ्यावा लागला होता वीरशैव पथाच्या संस्थापनेनंतरही असेच तग वातावरण निर्माण झाले होते या पार्श्वभूमीवर शिव आणि विष्णु यांची एकरूपता मानणारा विठ्ठल संप्रदाय रूढ करून ज्ञानेश्वरानीं किती महत्त्वाचे कार्य केले याची कल्पना करणे अवघड नाही. विठ्ठलाचे शिरावर शिवालिंग आहे असे वारकरी संप्रदाय मानतो तर विठ्ठलाच्या शिरावर शिवालिंग नसून तो किरीट आहे असे माध्वसंप्रदायी कानडी विठ्ठलभक्त मानतात हा भेद या सदर्भात ध्यानात ठेवण्यासारखा आहे.

व्यापक दृष्टिकोनातून विठ्ठलभक्तीचा उपदेश केल्यामुळे ज्ञानेश्वरानीं प्रवर्तित केलेल्या भागवतधर्मास दैवतविषयक अभिनिवेशाची बाधा झाली नाही विठ्ठलाचे ठिकाणी सारे देव आणि सर्व देवताचे ठिकाणी विठ्ठलाचे रूप सतानी पाहिले. 'ईशावास्यमिदं सर्वं' ही ईशोपनिषदाची भूमिका निवृत्ति-ज्ञानदेवानीं केलेल्या उपदेशात प्रतिबिंबित झाली आहे. देवाच्या वाणीद्वारे प्राचीन ऋषींनी जे संदेश मानवाना दिले तेच प्राकृताच्या भाषेत

या सतानी जनतेच्या हृदयावर कौरले महाभारतात वर्णिलेले शिवविष्णूंचे
ऐक्य निवृत्तिनाथाच्या अभगात उतरले त्याचे हेंच कारण देता येईल

पुण्डलिकाचे भाग्य वर्णावया अमरी नाही चराचरी ऐसा कोणी

विष्णुसहित शिव आणिला पढरी नेले भीमातीरी पेखणे जेणे ६

पढरीचा विठोबा शकराचें लिंग मस्तकीं धारण करतो आणि शकर रात्र-
दिवस विष्णूच्या नामाचा जप करीत असतो * असें निवृत्तिनाथ सांगतात

याच सदर्भात एकनाथाचीहि गुरुपरपरा लक्षात घेण्यासारखी आहे
एकनाथ हे जनार्दनस्वामींचे शिष्य जनार्दनस्वामी दत्तसंप्रदायी. परंतु
आपल्या शिष्यास उपदेश करताना त्यांनी

सर्वभवे करी पढरीची वारी आणिक व्यापारी गुतू नको ६

असें स्पष्ट सांगितले पढरीचा मार्ग सोपा आहे भक्तीचें वर्म या मार्गातच
आहे * इतर पथाच्या नादी न लागता पढरीचा सोपा व पावन मार्ग
धरावा कारण, या ठिकाणचा देव आणि तीर्थ सर्वश्रेष्ठ आहेत * या
जनार्दनस्वामींच्या उपदेशावरूनहि मराठी भागवतधर्मात पथ अनेक
असले तरी धर्म एकच आहे, तो म्हणजे पढरीचा भागवतधर्म हे
सिद्ध होतें

पंढरीचा धर्म

‘धर्म जागो निवृत्तीचा’ * या शब्दांनी ज्या धर्माचा गौरव ज्ञानेश्वरांनी
केला आहे तो विठ्ठलाधिष्ठित आहे उपासनेच्या दृष्टीने नाथपथ हा शैव
असला तरी लोककल्याण हे या पथाचे उद्दिष्ट होतें ‘या दृष्टीने पाहता
नाथपथानें जगाची व देवाची कधीच फारकत केली नाही जगास अर्थात्
समाजास उचलून धरिलें आणि कर्तव्यनिष्ठेवरच आत्मोन्नतीचा मार्ग
आखला त्या मार्गानें पूर्णत्व प्राप्त झालें तरी लोकसंग्रह अगर लोकसेवा
पुढें सांगितली आहेच हे या पथाचें वैशिष्ट्य आहे परमार्थाच्या मार्गात
आपल्यापुरतें पाहण्याची जी प्रवृत्ति निर्माण होते व कर्तव्यत्याग होऊन
समाजाविषयी जें औदासिन्य येते त्याचा या पथाने निषेधच केला आहे
उलट, समाजस्थिति कायम रहावी, विषमता दूर व्हावी, ‘भूता परस्परें

जडो मैत्र जीवाचें' म्हणून नाथपथाने आपल्या संतास लोकसेवेचे व्रत पाळण्यास लावले" १२

महाराष्ट्रात नाथपथाने केलेली लोकसेवा म्हणजे पठरीच्या धर्माची प्राणप्रतिष्ठा होय. स्वतःला प्राप्त झालेली गुरुगम्य खूण सांगताना ज्ञानेश्वरानीं सकळ नेणेनिया आन एक विठ्ठलचि जाण
हेचि गुरुगम्याची खूण एक विठ्ठलचि जाण
हेचि भक्ति हेचि ज्ञान एकल विठ्ठलचि जाण ॥
असें सांगितले निवृत्तिनाथाना देखील आपल्या गुरूकडून हीच खूण प्राप्त झाली होती

जगासी तारक विठ्ठल हेचि एक केलासे विवेक सनकादिकी
ते रूप पठरी वोळलेसे देखा द्वैताची शाखा तोडियेली
उगविले विव अद्वैत स्वयम् नाम हे सुलभ विठ्ठलगज
निवृत्तीचे गुज विठ्ठल सहज गहनीरायें मज सांगितले ॥ १४

कोणत्याहि भाष्यकाराची मध्यस्थी न स्वीकारता वेदोपनिषदातील तत्त्वज्ञान आमच्या संतानीं आत्मसात् केले होते म्हणूनच नारायणीयोपनिषदाप्रमाणेच निवृत्तिनाथानाहि विश्व नारायणात्मक असल्याचे धन्योद्गार काढता आले

सर्व हरि ब्रह्म वेदादिक मती स्मृतीहि बोलती तेणे पथे
शास्त्रे समवाय उपनिषदे गाती चैतन्याची सृष्टी ब्रह्ममय
निवृत्ति निरूपण सर्व नारायण हरिवीण दिन रिता नाही ॥ १५

या अनुभवामुळे कर्मयोग कीं कर्मसंन्यास अथवा प्रवृत्ति कीं निवृत्ति असा वादाचा प्रश्न या सतापुढें उभा राहिलाच नाही 'जनीं जनार्दन हेचि खेरे' १६ असल्यामुळे सर्व भूतमात्रावर दया करणें हाच श्रेष्ठयोग या सतांनीं मानला. या योगाच्या साधनेसाठीं मुड मुंडण्याची आवश्यकता नाही. शरीरास दडण्याचीहि गरज नाही. शिव हा जिवाच्या रूपानें भरलेला आहे या भावनेनें अभेदभावानें भजन करणें हाच महान् जप आहे १७ अशा जपाचें अनुष्ठान करणारा भक्त जनी वावरत असूनहि विदेही असतो १८ सर्व घटीं तो घनःश्याम पाहतो १९ त्याचे घरी द्वैताचा दुष्काळ पडतो. २० धर्माचें हे वर्म सताच्या हातीं असतें २१ साधूनीं धर्म धडौता केला

आहे ^{२१} म्हणून विवेक त्यानाच विचारला पाहिजे ^{२३} सत आणि सद्गुरु हे परमेश्वराचे चालते बोलते अवतार असतात त्याच्या अंतःकरणात धर्माचें साम्राज्य असल्यामुळे विवेक सागण्याचे अविकारी तेच असतात नाम-स्मरणासारख्या सुलभ साधनानें भागवतधर्माविषयी निष्ठा जागृत झाल्या-नंतर सत आणि सद्गुरु यांना शरण गेले असताना धर्माचें वर्म हाती येतें ते वर्म हातीं आल्यावर भक्तास सामरस्याचा अभिषेक होतो अशी विकास-परंपरा सागण्यात आली आहे स्वतः सत जगाच्या कल्याणासाठीं झटत असल्यामुळे आणि विश्वोद्धाराची तळमळ त्यांना असल्यामुळेहि भागवत-धर्माचें स्वरूप कसें असावे या विषयी कल्पना वाढविण्याची आवश्यकता नाही पदरीच्या सोप्या व सुलभ मार्गातील 'गुरुगम्य खूण' हाती आली म्हणजे जीवाचा उद्धार सहज होतो

रात्रदिवस देवाचा शेजार असलेल्या नामदेवाना देखील सद्गुरुचा उपदेश झाल्यानंतर हे वर्म सापडले

आम्हा सापडलें वर्म करू भागवतधर्म

अरे हा भावाचा लपट मोडुनि आलासे वैकुण्ठ

धरुनि हृदयी बाधवा सतसंगती साधावा ^{२४}

असें नामदेव सांगतात भागवतधर्माचें वर्म हाती आल्यावर जनी जनार्दन हा भाव जागृत होतो ^{२५} देवदेवतातराविषयी अभिनिवेश गळून पडतो, शिव-विष्णु एकरूप वाटतात

नामा म्हणे शिव विष्णु मूर्ति एक वेदाचा विवेक आत्माराम ^{२६}

असा नामदेवाचा अनुभव आहे.

नामदेवांचें कार्य

महाराष्ट्रात ज्ञानदेवांनी प्रवर्तित केलेल्या भागवतधर्माच्या प्रसाराचें महान् कार्य नामदेवांनी केलें आहे विसोबा खेचर नामदेवाचे गुरु असले तरी त्यांना कार्याची स्फूर्ति मात्र ज्ञानेश्वरापासून प्राप्त झाली होती हें ज्ञानेश्वरासबधीं त्यांनी लिहिलेल्या अभंगावरून स्पष्ट होतें नामदेव थोर भक्त होते तसेच ते कुशल सघटक होते ज्ञानेश्वराच्या ह्यातीत त्याचेबरोबर भागवतधर्माचा प्रसार त्यांनी केलाच परंतु, ज्ञानेशाच्या समाधीनंतरहि महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेर त्यांनी विठ्ठलभक्तीचा ध्वज फडकविला.

ज्ञानदेव-नामदेव यांनी इतर सताबरोबर केलेली तीर्थयात्रा ही भागवत-धर्माच्या पुनरुज्जीवनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची घटना मानली पाहिजे या यात्रेने अनेक भाषिक सताशी महाराष्ट्राचा संपर्क आला हिंदीभाषित काव्य करण्याची मराठी सतात आढळून येणारी परंपरा या यात्रेच्या योगानेच सुरु झाली असावी हिंदी भक्तिकाव्याचा प्रवर्तकत्वाचा मान नामदेवाना दिला जातो हे महाराष्ट्रास जितके अभिमानास्पद आहे तितकेच महाराष्ट्रातील भागवतधर्माच्या व्यापक दृष्टीचे ते निदर्शकहि आहे पजाबात नामदेवपथ स्थापणारा नामदेव, शिखांच्या धर्मास प्रेरणा देणारा नामदेव, यवनांच्या राज्यात आपल्या भक्तिभावाने स्वधर्मद्वेष्ट्यांना थक करून सोडणारा नामदेव ही नामदेवाचीं विविध रूपे पाहिलीं म्हणजे निष्ठेच्या बळावर किती थोर कार्य होऊ शकते याचा प्रत्यय येतो नराचा नारायण होऊ शकतो आणि धर्माकरिता नारायण नराचा अवतार घेतो या भागवत धर्मातील तत्त्वाचा अनुभव नामदेवाच्या अवतारकार्याच्या रूपाने येतो.

महाराष्ट्रांतील 'नर-नारायण'

मराठी भाषेत काव्यरचना करून ज्ञानेश्वरांनीं सस्कृतातील अध्यात्म-विद्या मराठी भाषिकासाठीं सुगम केली ज्ञानेश्वरांनीं प्रतिपादिलेलें तत्त्वज्ञान नामदेवांनीं आपल्या वाणीनें सुबोध, रसाल आणि मधुर बनविले ज्ञानियाचे राजे असलेल्या ज्ञानदेवांनीं ज्ञान सांगितलें, कर्म सुप्रतिष्ठित केलें आणि भक्तीस श्रेष्ठ पुरुषार्थाचें ठायीं प्रस्थापित केलें नामदेवांनीं भक्तीचा आलोट जिह्वाळा निर्माण केला त्यामुळें ज्ञान, कर्म आणि भक्ति या त्रिवेणी-सगमात वारकरी संप्रदाय 'सुस्नात' झाला भागवतधर्म तरुण दशेस आला सारा महाराष्ट्र पावन झाला ज्ञानेश्वर असमान्य प्रज्ञेचे योगी होते त्यांच्या वाणीस पार्थिवतेचा स्पर्श जाणवत नाही ज्ञानेश्वरांच्या रूपानें नारायण नररूपानें अवतीर्ण झाला तर नामदेवाच्या रूपानें नर नारायण स्वरूपापर्यंत उन्नत झाला या नरनारायणांनी अधर्मानें अभिभूत झालेल्या भागवतधर्मास सजीव केलें. भागवतधर्माच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती अशा रीतीनें महाराष्ट्रात झाली ।

नामदेवांनीं नामाला देवाची प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. पढरीच्या

धर्माचें महत्त्वहि त्यानीं वाढविले आधीं पढरीची रचना झाली नतर चराचर उदयास आलें वेदप्रतिपाद्य परब्रह्म पढरीच्या विठोबाच्या रूपानें साकारले आहे २७ परब्रह्म नामाच्या योगानें सुगम होतें इतर साधने उदड असलीं तरी ती कष्टप्रद आहेत नामाच्या क्षेत्रात उच्चनीच वर्णांचा वा सोवळ्या ओवळ्याचा भेद नाही नामस्मरण करणारास वैकुण्ठ प्राप्त होतो शंकर रात्रादिवस रामनामाचा जप करतो २९ मोठमोठे ऋषि-मुनि रामनामानें तरले राम नारायण असा जप केल्यानंतर जनीं जनार्दन हा अनुभव येतो ३० सर्वभूतीं विठ्ठल आहे हा वेदाचा प्रत्यय आहे ३१

सर्वभूती आहे एक वामुदेव पुत्तेनिया ठाव आहेतचा

अशा भावनेने वागतो तोच खरा सत हरिकथा, नामस्मरण, विठोबाची भाक्ती हा भक्ताचा आचार असावा परंतु केवळ भजन म्हणजे भक्ती नव्हे १

सर्वभूती समदृष्टि हेची भक्ती गोड मोठी ३२

‘जें जें भेटे भूत त्या त्या मानी भगवत’ असा ज्ञानेश्वराचा भक्तियोग आहे तर सर्वभूतात्मभाव ही नामदेवाच्या दृष्टीनें श्रेष्ठ भक्ती आहे या भक्तीस अद्वैताचें अजोड अधिष्ठान आहे

देही धमी हित करी द्वैतभाव चित्ती न धरी

सर्वाभूती नमस्कारी एक आत्मा म्हणोनिया ३४

अशी अद्वैत-प्रतीती नामदेवाच्या अभंगात आढळते

संतांची अद्वैत-प्रतीति

‘अह ब्रह्मास्मि’, ‘सोहम्’, ‘अह सः’ इत्यादि महावाक्यात अद्वैताचा उपदेश आला आहे सामान्य माणसास त्याचा बोव होणें दुष्कर आहे याचें कारण म्हणजे वेदातात झालेला अद्वैताचा विचार विश्वनिरपेक्ष आहे. विश्व परतें सारून हा विचार झाला आहे विश्व बदलणारें, आभासात्मक, मृगजळाप्रमाणें असल्यामुळें अद्वैताचा विचार करताना ज्ञानी वेदाती विश्व प्रेरक चैतन्याचा प्रामुख्याने विचार करतात दृश्य जगताचा विचार करण्याची आवश्यकता त्यांना वाटत नाही. विचार होतो तो केवळ ‘अहम्’ कोण ? ब्रह्म कोणतें ? याचाच हा विचार झाल्यावर ‘तैं ब्रह्म तू आहेस’

असा प्रतीतीबोध मुमुक्षूने व्यावयाचा असतो. ही प्रतीती बुद्धिगम्य अधिक आहे

अद्वैत-प्रतीतीस महाराष्ट्रीय सतानी भावगम्य स्वरूप दिले आहे सताच्या अनुभवात जग मिथ्या म्हणून त्याची उपेक्षा झाली नाही उलट विश्वासह मानवाचा विचार त्यानी केला आहे ^{३५} विश्वात दिसणाऱ्या द्वैताचा 'अहम्' चा विस्तार करून निरास करता येतो असे प्रतिपादन न करता 'अहम्' आणि 'त्वम्' यांना व्यापून उरणाऱ्या ब्रह्माच्या रूपाने भासमान् होणाऱ्या द्वैताच्या मुळाशी असलेल्या^१ अद्वैताची जाणीव सतानी करून दिली आहे मी ब्रह्माएवढा आहे असे प्रतिपादन न करता परब्रह्म मी व तू आणि विश्व यांना व्यापून उरले आहे असे सताचे प्रतिपादन आहे शब्दाची स्थाने बदलून निर्णय तोच आलेला असला तरी सताच्या या भूमिकेत परिणामाच्या स्वरूपाच्या दृष्टीने असलेले अतर लक्षात घेतले पाहिजे मी व्यापक आहे ही भूमिका धारण करणारा ज्ञानी उच्चतर भूमिके वरून वावरत असला तरी उच्चस्वरूपात का होईना एक प्रकारचा अहकार त्याचे ठिकाणी उरण्याची शक्यता असतेच 'जनी आहे जनार्दन' या भूमिकेवरून अद्वैताचे मडन करताना सतानी या अहकारास तिलाजली दिली आणि भूतमात्राविषयी आत्मभाव जागृत केला अद्वैतातहि भक्ति उरते असे ज्ञानेश्वर सांगतात अथवा अद्वैत प्रतीतीतहि भजन सुटत नाही असे सत मानतात याचे रहस्य वरील सिद्धांतात आहे 'जनी आहे जनार्दन : त्यातें पहावया साडी अभिमान' हे एकनाथाचे वचन याच संदर्भात ध्यानात येईल अहभावाचा विस्तार भगवताएवढा व्यापक न करता अहवृत्ति प्रथम भगवतात विलीन करावयाची म्हणजे विश्व नारायणात्मक असल्याचा अनुभव येतो लीन झालेला 'अहम्' बधमुक्त होऊन सर्वातर्यामी असलेल्या भगवताचे भजन आवडीने करतो अद्वैतात भक्ति उरते ती अशा रीतीने भज्यभजक भाव अद्वैतास बाधक असल्याचे शंकराचार्य सांगत असले तरी मराठी संताना मात्र अद्वैतप्रतीती आणि भजन विरोधी वाटत नाही त्याचे कारण त्यानी स्वीकारलेली ही भूमिका होय हे देता येईल.

'सर्वात्मभावो मोक्ष.' अशी शंकराचार्यानी मोक्षाची व्याख्या दिली

आहे. महाराष्ट्रातील सतानी वरील क्षेत्रात आणखी एक पाऊल पुढे टाकलें आहे त्यानी मोक्षासहि तुच्छ लेखून भक्तीस गौरवाचें स्थान दिलें आहे याचा अर्थ असा कीं, सर्वात्मभावाचा प्रत्यय आल्यानंतर साधकांनें आपल्या प्रयत्नाना विराम द्यावयाचा नसून त्यानंतरहि 'सर्व भूता नमस्कारी एक आत्मा म्हणौनिया' या भावनेनें भजन करावयाचें आहे म्हणूनच महाराष्ट्रीय भागवतधर्माच्या मताप्रमाणें अद्वैतात देखील भजन उरतें

या अद्वैत-भक्तीमुळेच मानवी कल्याणासाठी करावयाच्या प्रयत्नाना सताच्या आचारात महत्त्वाचें स्थान मिळाले आहे व्यक्तिगत जीवन उपेक्षणीय नाहीं त्याप्रमाणेंच समाजपुरुषाचें जीवन देखील दुर्लक्ष करण्याजोगे नाही स्वतःचें जीवन उन्नत करणें आवश्यक तर खरेंच परंतु, समाजातील इतर मानवाचें जीवन प्रगत करणें अगत्याचें आहे कारण, 'अहम्' हा जसा परमेश्वराचा अंश आहे त्याचप्रमाणे समाजात वावरणारा 'त्वम्' देखील तदंशच आहे आत्मोन्नतीस 'अहम्' आणि 'त्वम्' या दोहोची उन्नति आवश्यक असते प्रतिभेस परमेश्वराची प्रतिष्ठा येण्यासाठी प्राणप्रतिष्ठा आवश्यक असते त्याप्रमाणें अज्ञानी व्यक्तीस ती परमात्म्याचा अंश आहे याची जाणीव करून देणे हे भजनाचें अग ठरतें म्हणूनच कर्मयोग भक्तीस आवश्यक असतो आणि भक्ति कर्मयोगाधीन असते केवळ स्वतःच्या उद्धाराकडे लक्ष देणारा ज्ञानी एकनाथानीं भड मानला आहे भूतदया हे भागवतधर्माचें आवश्यक अंग निवृत्ति-नामदेवानीं मानले आहे आणि जागाच्या सुखासाठी शरीर, वाणी आणि मन याच्या योगाने शिजणें व झटणें ही अहिंसा आहे असें ज्ञानेश्वर मानतात याचें रहस्य वरील भूमिकेंत अंतर्भूत आहे

महाराष्ट्रातील भक्तिसंप्रदाय अद्वैती राहिल्याबद्दल कित्येकाना कोडें वाटतें 'अहो आश्चर्यम्' या भावनेनें कित्येक विद्वान् याकडे पाहतात अद्वैतभक्तीचा वर दिलेला अन्वय आणि अर्थ लक्षात घेतला म्हणजे हे कोडें उलगाडतें आणि निष्काम कर्मयोग आणि भक्ति याची अविभाज्य सागड आमच्या भागवतधर्मात का राहिली याचेंहि रहस्य उमगतें

निवृत्तिनाथानीं जागाविलेला, ज्ञानेश्वरानीं रुजविलेला, नामदेवानीं वाढविलेला पदरीचाधर्म अज्ञारीतीनें ज्ञानकर्मभक्तिसमुच्चयात्मक आहे या

धर्माने ज्ञानाचे महत्त्व कमी लेखले नाही पण, ज्ञानासबर्धी विकट चर्चा करून लोकांच्या मनात ज्ञानाविषयी दराराहि निर्माण केला नाही कर्म-योगाचा पुरस्कार केला पण कर्मठता वाढ दिली नाही भक्तीचें महत्त्व प्रतिपादिले पण एकात्मिक भक्तीचा बडावर माजू दिला नाही सताची भक्ति अद्वैती खरी पण ती निष्काम-कर्माधिष्ठित आहे सताच्या भागवत-धर्मात धर्म आणि नीति, विश्व आणि मानव याची सगती कुठेंच सुटली नाही ज्ञान हे कर्माचे डोळे तर भक्ति ही हृदयस्थानी मानल्याने पढरीचा धर्म ज्ञान भक्ति व कर्म याची परस्पर-पूरकता मानतो त्यामुळे ससारात राहूनहि भक्त ससारातून निवृत्त होत असतो असा विश्वास महाराष्ट्रीय सतानी व्यक्त केला आहे. सत प्रवृत्तिमार्गाचा पुरस्कार करणारे होते की ते निवृत्तिमार्गीय होते असे वाद पूर्वी होऊन गेले आहेत सत उभयमार्गी होते असा या वादाचा निर्णय देता येईल कारण, प्रवृत्ति याचा अर्थ प्रपचपरता असा घेतला तर प्रपच-त्यागाचा उपदेश या सतानी केलेला नसल्यामुळे त्यांना प्रवृत्ति-मार्गीय म्हणता येईल आसक्ति किंवा ओढा असा प्रवृत्तीचा अर्थ घेतला तर मात्र ते निवृत्तिमार्गीय होते असेच म्हणावे लागेल साक्षात् ससारातून निवृत्त होण्याचा उद्देश सतानी केला नाही त्याचा कटाक्ष ससाराविषयीच्या आसक्तीवर विशेष होता या आसक्तीतून सुटका करून घेणारी निवृत्ति सतानी उपदेशिली प्रवृत्तिधर्माचा उपदेश त्यांनी केला तो व्यक्तीचा ससार सजविण्यासाठी नसून विश्वाचा ससार पावन करण्याकरिता.

परप्रांतीय संत आणि पंढरीचा धर्म

भागवतधर्माच्या या पावन सरितेने ज्ञानदेव-नामदेवाच्या काळांत महाराष्ट्रास पावन केले भिन्न जातिवर्णाचे लोक पंढरीच्या राउळात एकत्र आले शिंपी नामदेवाने विठ्ठलभक्तीचा झेंडा अटकेपार फडकविला दासी जनाबाई वेदाताच्या ओव्या गाऊन अद्वैताचे दळण दळू लागली कुमार गोरा जीवन्मुक्तीचा आनंद भोगू लागला माळी सावता भक्तीपुढे मुक्ति तुच्छ लेखू लागला. सोनार नरहरि जग ब्रह्मरूप आहे असे सांगू लागला तर न्हावी सेना नामस्मरण श्रेष्ठ असल्याचे बोलू लागला महार चाखा

देहामार्जी देवाचे दर्शन घडल्याने आनदाने नाचू लागला तर गणिका कान्होपात्रा विठ्ठलपायी विलीन होऊन निवात राहिली

महाराष्ट्रातीलच सामान्य जनता पठरपुराकडे आकृष्ट झाली होती असें नव्हे महाराष्ट्राबाहेरहि पठरीचा महिमा बराच वाढला होता आजहि आषाढीकार्तिकीच्या वारीस महाराष्ट्राबाहेरील बरेच भाविक येतात पूर्वीच्या काळापासून चालत आलेली ही परंपरा आहे कबीराची विठ्ठलभक्तिपर पदें उपलब्ध आहेत 'सव अलम्का रखनेवाला विठ्ठल पठरपुरवाला' असून 'वही हमारा आल्ला है मुरशद पीर पैगबर है' असें तो म्हणतो ^{३३} आषाढी एकादशीचे दिवशी आपण पाडुरगभक्त झाल्याबद्दल त्याने धन्यताहि व्यक्त केली आहे कबीरपुत्र कमाल आपण व आपला पिता विठ्ठलभक्त असल्याचें वर्णन करतो ^{३४} गुजराथच्या नरसीमेहत्याचा उल्लेख तुकारामाच्या अभंगात आला आहे हा मेहता 'उठ उतावळो चाल्यने विठ्ठला' अशी विठ्ठलाची विनवणी करतो ^{३५} 'भक्ताचा उद्धार केला नाहीस तर तुझे ब्रीद जाईल अनेकाचा उद्धार तू केला आहेस, आता उशीर केलास तर तुझे हसे होईल असें पाडुरगास सांगून जन्मोजन्मी विठ्ठलाची भक्ति लाभावी अशी मागणीहि तो करतो. ^{३६} उत्तरेचा दादूपिजारा विठोबाची भक्ति करा असे कठगवानें सांगतो ^{४०} सजन कसाई स्वतः स विठ्ठलाचा दास म्हणवतो ^{४१} राजस्थानच्या मीरानें देखील 'विठ्ठलास वरलें' आहे

इ.स. १२८० च्या सुमारास होऊन गेलेल्या रुद्रभट या कानडी कवीने जगन्नाथ हाच विठ्ठल आहे असें वर्णन 'जगन्नाथविजय' नामक ग्रंथात केलें आहे तेराव्या-चौदाव्या शतकातील चौडरसानें पठरपुरच्या क्षेत्राचें सुंदर वर्णन केलें आहे (परिशिष्टात यातील आवश्यक भाग देण्यात आला आहे) हरिदास तर विठ्ठलभक्त होतेच आप्रप्रातात काहीं ठिकाणी पाडुरगाची देवालये आढळतात पंढरपुरच्या संप्रदायातून मिळालेल्या स्फूर्तीचा तो स्पष्ट परिणाम दिसतो बऱ्याच तेलगु लोकगीतातून पाडुरग आणि पठरी याचें स्तवन आढळतें हीं गीतें केव्हा रचण्यात आली हे समजण्यास मार्ग नसला तरी लोकजीवनात विठ्ठलभक्ति रूढ झाली होती याची साक्ष या लोकगीतातून मिळते.

धर्मजागृतीचें केंद्र: पंढरपुर

साराश, मुसलमानी अमदानीपूर्वी आणि नंतर पंढरपुर हे धर्म-जागृतीचें केंद्र बनलें होते. महाराष्ट्राचा तर तो जीवनाधार होता परंप्रातीय देखील या ठिकाणी आदराने येत व धर्मजागृतीच्या प्रेरणेने प्रभावित होत पंढरपुरच्या या महतीचें कारण म्हणजे सतानी या ठिकाणी जागविलेला धर्म हेच होय या क्षेत्राच्या निमित्ताने दक्षिणेपासून उत्तरेपर्यंत झालेली धर्मसघटना लक्षात घेतली म्हणजे भागवतधर्माचें पुनरुज्जीवन करताना ज्ञानेश्वरादिकांनी किती विशाल व व्यापक दृष्टि ठेवली होती याची कल्पना येईल.

स्वराज्याच्या काळात देशभक्ताना तोटा नसतो पारतंत्र्याच्या काळात मात्र निष्ठा दृढ असल्याविना देशभक्तीचें वाण कोणी घेत नाही धर्माच्या आणि देशाच्या विपन्नावस्थेंत पांडुरगाविषयी आणि भागवतधर्मासंबधानें लोकांची अढळ निष्ठा जागृत ठेवणाऱ्या धर्माचा पाया ज्ञानेश्वरांनी घातला भावभक्तीबरोबरच तत्त्वज्ञानाची जोड त्यांनी या पथास दिली धर्माचा अभिमान त्यांनी वाढविला, अनाचाराचा निषेध करून सदाचार सुप्रतिष्ठित केला आणि ऐहिक व परमार्थिक जीवन सुसवादी व परस्परपूरक बनविलें ज्ञानेश्वराच्या कार्याचे हे महत्त्व कोणासहि अमान्य करता येणार नाही पाया भक्कम असल्याने या धर्मावर पुढें अनेक आघात झाले तरी तो पराभूत झाला नाही प्रतिकूल परिस्थितीचा प्रतिकार करीत व अनुकूल समयाची वाट पहात स्वराज्यसंस्थापनेपर्यंत हा धर्म समाजाला स्फूर्ति देत होता कर्तबगार पुत्राने पैतृक मालमत्तें भर घालून पित्याचा नावलौकिक व स्वतःचें वैभव वाढवावें त्याप्रमाणें उत्तरकालीन सतानी या धर्माच्या वैभवात भर घातली.

अशा थोर विभूतींत एकनाथाचें स्थान अनन्यसाधारण आहे. ज्ञानेश्वराच्या नंतर झालेल्या धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीय आक्रमणानें जर्जर झालेल्या महाराष्ट्रास एकनाथांनी भागवतधर्माच्या रूपानें सजीवन दिलें 'एकनाथाच्या जीवितकार्याचें अवलोकन केलें असताना जगाच्या इतिहासात होऊन गेलेल्या लोकोत्तर पुरुषात त्याची गणना केली

पाहिजे असें वाटल्यावाचून रहात नाही अतः करणाऱ्या जिवाळा, मानवते-बद्दलची आत्यंतिक तळमळ जीवानाकडे पाहण्याची विशाल दृष्टि, या गुणामुळे त्याच्या व्यक्तिमत्त्वास अलौकिकता प्राप्त झाली आहे त्याच्या अलौकिक व्यक्तिमत्त्वाने सताच्या चळवळीत त्यांनी नवे तेज ओतले असें उद्गार मार्कस्वादी दृष्टिकोनातून या चळवळीचे समालोचन करणारानी काढले आहेत ४२

काहीं आक्षेपांचे निरसन

वरील उद्गारावरून एकनाथानी केलेल्या कार्याची महती ध्यानात येईल एकनाथानी केलेल्या कार्याचे विवरण करण्यापूर्वी सताच्या चळवळीवर आणि त्याच्या कार्यावर घेण्यात येणाऱ्या काही आक्षेपांचा थोडक्यात विचार करणे अस्थानी ठरणार नाही

महाराष्ट्रातील सतमंडळाने केलेल्या क्रांतिकार्याची महती आधुनिक काळातील महाराष्ट्राचे थोर द्रष्टे न्या रानडे यांनी निदर्शनास आणून दिली 'मराठ्यांच्या सत्तेचा उत्कर्ष' या ग्रंथात एका स्वतंत्र प्रकरणात त्यांनी सतानी केलेल्या कार्याचे मूल्यमापन केले आहे नंतरच्या काही अभ्यासकाना मात्र सतानी केलेल्या कार्याचे यथार्थ आकलन झाले नाही विशेषतः समर्थ रामदासांच्या कार्याने त्याची दृष्टि इतकी दिपली की, रामदासांचे कार्य ही ज्ञानेश्वरानी प्रसृत केलेल्या विचाराची उत्क्रांत अवस्था आहे हे मान त्यांना राहिले नाही. म्हणून रामदासांखेरीज इतर सत केवळ 'टाळकुटे होते', 'त्यांनी राष्ट्र बुडविले' अशा प्रकारचे आक्षेप भागवतधर्मीय सतावर घेण्यात येऊ लागले कै राजवाडे यांनी आपल्या ऐतिहासिक प्रस्तावनातून ही विचारसरणी मांडली महाराष्ट्रातील समर्थभक्तानी आणि कै राजवाडे यांच्या शिष्यप्रशिष्यानी याच आक्षेपाचा विस्तार केला आणि 'स्वराज्यसंस्थापनेस भागवतधर्म अथवा महाराष्ट्रधर्म कारणीभूत झाला व स्वराज्य स्थापन झाल्यावर स्वराज्याच्या प्रसाराचा हेतु भागवतधर्म अथवा महाराष्ट्रधर्म होता' ही न्यायमूर्ती रानडे यांची विचारसरणी चुकीची आहे असे राजवाडे यांचे शिष्य प्रातिपादन करू लागले ४३ श्री भट यांनी एका स्वतंत्र पुस्तकात या विषयाचा ऊहापोह केला आहे. तथापि,

या चर्चेचा निष्कर्ष काढताना त्यानी जे विचार मांडले आहेत ते लक्षात घेतले म्हणजे समर्थभक्ताच्या आक्षेपाचें निराळें खडन करण्याची आवश्यकता रहात नाही श्री भट म्हणतात, “ह्या संप्रदायाच्या निर्मितीची आम्ही जी मीमांसा वर केली आहे ती लक्षात घेतली असताना या संप्रदायाने केलेलें कार्य अप्रत्यक्ष रीतीनें स्वराज्यास पोषक झालें हे कबूल करावें लागेल मुसलमानानी आपलें राजकीय वर्चस्व महाराष्ट्रावर प्रस्थापित केल्यानंतर श्रुतिस्मृत्युक्त धर्मानुयायी महाराष्ट्रीय जनतेचा मुसलमानी धर्मापासून बचाव करण्याकरिता वारकरी संप्रदायासारखा एखादा संप्रदाय अस्तित्वात आला नसता तर महाराष्ट्रीय जनतेची काय अवस्था झाली असती याची कल्पना करणें कठिण नाही” जेथे जेथे मुसलमानी राजवट रूढ झाली त्या त्या ठिकाणी इस्लामहि रूढ झाला असा इतिहासाचा दाखला देऊन श्री भट म्हणतात, ‘परंतु वारकरी संप्रदायाच्या हरिकथा-निरूपणी पुढान्यानीं दोन अडीचशें वर्षे श्रुतिस्मृत्युक्त धर्माबद्दल महाराष्ट्रीय जनतेंत जो तीव्र अभिमान जागृत ठेवला व विठ्ठलनामस्मरण व विठ्ठलभजन या दोन अत्यंत स्वल्प साधनांच्या योगाने स्वधर्माचा बचाव करून मुसलमानी गोटात शिरण्यापासून महाराष्ट्रीय जनतेस पराङ्मुख केलें त्यामुळे शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यसंस्थापनेचें श्रुतिस्मृत्युक्त धर्मस्थापना हे जें ध्येय तें सिद्ध करणें शक्य झालें”४४

जुन्या पिढीत सतमंडळाच्या कार्यावर घेण्यात येणाऱ्या आक्षेपाचें निर्मूलन खुद्द आक्षेपकाच्याच विचारसरणीनें होत असल्यामुळें त्याबाबत अधिक विचार करण्याची आवश्यकता नाही अलीकडे सतवाडमयाचा अभ्यास विशेष आस्थेनें होऊ लागला आहे भिन्न विचारप्रणालीच्या दृष्टिकोनातून सतवाडमयाचे अन्वयार्थाहि लावले जात आहेत श्री लालजी पेंडसे यांनी मार्क्सवादी दृष्टिकोनातून प्रथम सताच्या कार्याचें मूल्यमापन केले याच तत्त्वप्रणालीतून अलीकडे श्री सुठणकर यांनीहि असाच प्रयत्न केला आहे परंतु दोघाचे निष्कर्ष मात्र निराळे आहेत वारकरी सत दलित-ताच्या अंतिम क्रांतीस बाधक ठरले असून रामदास मात्र पुनरुज्जीविनाचे प्रणेते व प्रवक्ते होते’४५ असा श्री पेंडसे यांचा निष्कर्ष आहे तर श्री सुठणकर यांच्या मतें रामदास प्रतिक्रांतिकारक ठरतात. तथापि, ‘संतसंप्र-

दायाच्या वाढीबरोबरच महाराष्ट्राचे तेज आणि पराक्रम वाढीस लागली होती हे ऐतिहासिक सत्य नाकारता येणार नाही' ^{४६} असा सताच्या कार्या बाबत त्याचा अभिप्राय आहे

तरीही प्रतिकूल भौतिक व आर्थिक परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रात भागवत धर्माचा उदय झाला असे श्री सुठणकर सांगतात पदरीचा भागवत-धर्म कोणत्या परिस्थितीत जन्मास आला याचे विवेचन या व मागील प्रकरणात आले आहे त्यावरून धर्मसंघटनेच्या व समाजोत्थापनेच्या तीव्र तळमळीतून भागवतधर्माचे पुनरुज्जीवन ज्ञानेश्वरांनी कसे केले हे लक्षात येईलच ज्ञानेश्वरांचीच परंपरा एकनाथी भागवतधर्माच्या रूपाने विकसित झाली रामदासाचा संप्रदाय देखील याच परंपरेचे उत्क्रांत फळ आहे असे असतानाही श्री सुठणकर म्हणतात, 'सगळ्याच समाज घटकाचा योगक्षेम नीट चालेना हे सारे घटकचे घटक मोडकळीस आले त्याच्या-मध्ये अगतिकता, एक प्रकारची असाहयता निर्माण झाली होती या निराशाग्रस्त आणि असहाय परिस्थितीतून भक्तिमार्गाचे उत्थापन झाले'

केवळ असहायतेतून जन्मास आलेल्या कोणत्याही पथात प्रेरकशक्ति असणे अशक्य असते प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीचे कारण देखील अवास्तव वाटते ज्ञानेश्वरांच्या काळात समृद्धी नव्हती असे इतिहास सांगत नाही अह्माउद्दीन खिलजीच्या पहिल्याच आक्रमणाचे वेळी त्यास मिळालेली अलोट संपत्ति तत्कालीन समृद्धीची साक्ष देते राजाच्या समृद्धीच्या मानाने प्रजाजन दरिद्री असतील असे म्हणवत नाही धनिक विरुद्ध निर्धन असा विग्रह ज्ञानेश्वरांच्या काळात अस्तित्वात आल्याचे पुरावे उपलब्ध नाहीत ज्ञानेश्वरांनी समाजातील दलितताचा कैवार घेतला हे खरे पण हे सर्व दलित अन्नाला महाग झाले होते असे म्हणणे काल्पनिक ठरेल ज्ञानेश्वरांना ज्या दलितांच्या उद्धाराची तळमळ लागली होती ते धनदरिद्री नव्हते ते धर्मदरिद्री होते त्यांच्या उत्थापनासाठी सतानी स्वयंप्रेरित अकिंचनवृत्ति धारण केली होती त्यांच्या दृष्टीने श्री सुठणकर म्हणतात त्या प्रमाणे भक्ति ही जीवनातील पळवाट नव्हती ^{३८} ती जीवन-निष्ठा होती अगतिक इतरांचे जीवन सुखी करण्याचा खटाटोपात सहसा पडत नाही तो स्वतःच कल्पनेने निर्माण केलेल्या विश्वात दग असतो महाराष्ट्रातील

भक्तिसंप्रदायाच्या बाबतीत असे विधान करणें अन्याय्य ठरेल कारण, महा राष्ट्राची भक्ति केवळ परमेश्वर-प्रेमात दग राहिली नाही तिनें कर्मयोगाचा आश्रय केला आहे, समाजपुरुषाच्या रूपाने तिने भगवताचे दर्शन घेतलें आहे आणि समाजपुरुषाची सेवा हीच सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानली आहे

भागवतधर्माची ऋतप्रेरणा ज्ञानेश्वरानी पुरस्कारिलेल्या भागवत धर्माचे मूळ अधिष्ठान होतें ज्ञानेश्वराच्या नंतर परिस्थिति अधिकच विकट झाली या विकट परिस्थितीचा प्रतिकार एकनाथानी मूळ ऋतप्रेरणेस उजळा देऊन व जनमनात भागवतधर्माचें अधिष्ठान दृढ करून केला आहे एकनाथाचें अलौकिकत्व त्यांनी केलेल्या या महान् कार्यात आहे

११. टीपा

१ M M Kane P V *History of Dharmashastra*,
Vol I, P 357

२, Ranade R D *Mysticism in Maharashtra* P 183-184

३ ग ह खरे, श्रीचिठ्ठल आणि पढरपुर, पृ ७३

Ranade R D *Mysticism in Maharashtra* P 41

४ पंचमुखी, कर्नाटकद हरिदास साहित्य (कानटी) पृ ६६, ६९

५ विठ्ठलभक्त आणि शिवभक्त असे दोन ज्ञानेश्वर होऊन गेले असा वाद कित्येक वर्षे महाराष्ट्रात चालू होता अमंगकार ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरीकार ज्ञानेश्वराहून भिन्न होते असा या वादाचा पूर्वपक्ष होता परंतु तो वाद आता निकालात निघाला आहे असे मानण्याम हरकत नाही कै गुरुदेव रानटे, प्रा सोनोपन दाडेकर, डॉ पेंडे प्रभृति विद्वानांनी या विषयावरील वादाचा समारोप करून अमंगकार आणि ज्ञानेश्वरीकार ज्ञानेश्वर एकच अमराचा निवाळा

दिला आहे ज्ञानेश्वराच्या मातापित्याची नावे रुक्माड व विठ्ठल होती
यावरून तरी विठ्ठलाचा परिचय ज्ञानेश्वरीकारांना नव्हता असे म्हणता
येणार नाही

६ आवटे, निवृत्तिमहाराजाचा गाथा (मरुत्मनगाथातर्गत) क २१४

७ किता, क १६७, १८६ व १९२

८ आवटे, एकनाथगाथा जनार्दनस्वामींचे अभंग, क २५

९ किता, क १६ १० किता, क २३

११ विनोबा, ज्ञानेश्वराची भजने, क १५०

१२ मरदार मिरीकर, 'ज्ञानेश्वराचा नाथपथ,' ज्ञानेश्वर दर्शन खड १, पृ ५९

१३ आवटे, ज्ञानेश्वरगाथा क १८२

१४ आवटे, निवृत्तिमहाराजाचा गाथा, क २४७

१५ किता, क ३१० १६ किता, क २९३

१७ किता, क ३०, १८ किता, क २४५,

१९ किता, क १३९, २० किता, क १८९

२१ आवटे, ज्ञानेश्वरमहाराजाचा गाथा, क ९१

२२ किता, क १९६, २३ किता, क १९५

२४ आवटे, नामदेवमहाराजाचा गाथा क १४२०

२५ किता, क १७०७, २६ किता, क १८४५

२७ किता, क ४१६, २८ किता, क ७६१-२

२९ किता, क ७७९, ३० किता, क ७८९

३१ किता, क ९०४, ३२ किता, २०५५

३३ ज्ञानेश्वरी, १०-११८,

३४ आवटे, नामदेवगाथा. क ८१२

३५ या सदभान ज्ञानेश्वराच्या पुढील ओव्या लक्षात ठेवण्यामारख्या आहेत

म्हणौनि जग परौते साठौनि पाहिजे माते

तैसा नव्हे उखिते आषवा मांचि ॥ ज्ञानेश्वरी, १४-१२७

म्हणौनि विश्वपण जावे मग तै मातें धेओवे

तैसा नव्हे आषवे सकटाचि मी ॥

- या करणे भेदाने साडुनि अभेदचितें
 आपणामकट मातें जाणावे गा ॥
 ऐमेनि माते जाणिजे ते अव्यभिचारी भक्ति बोलिजे
 तेथ भेद काही देखिजे तरी व्यभिचार तो ॥ जा १४-३८१-८३
- ३६ आवटे, सकलसतगाथातर्गत कबीरगाथा क्र ३ व ६
 ३७ आवटे, सकलसतगाथातर्गत कमालगाथा, क्र ७ व ४
 ३८ आवटे, सकलसतगाथातर्गत तरसी मेहता, क्र ६
 ३९ किता, क्र २८ व २९
 ४० आवटे, सकलसतगाथातर्गत दादु, क्र ३
 ४१ किता, सजन, क्र ६
 ४२ बा र सुठणकर, महाराष्ट्रीय सतमडळाचे ऐतिहासिक कार्य, पृ ७७
 ४३ भास्कर वामन भट, 'महाराष्ट्रधर्म' पृ २६ व ३९
 ४४ किता, पृ ३८१-८२
 ४५ लालजी पेडने, साहित्य आणि समाज-जीवन, पृ ७५ व ८२
 ४६ बा र सुठणकर, महाराष्ट्रीय सतमडळाचे ऐतिहासिक कार्य,
 पृ १२८
 ४७ किता, पृ ३१
 ४८ किता, पृ ३३

१२. 'एकाजनार्दनाचा वृत्तांत'

एकनाथाची अलौकिकता- प्राचीनानी केलेला गौरव- नाथाचे आत्म-
चरित्र- दोन जुने चरित्रकार- नाथाचे बालपण- तपश्चर्येचे फळ-गृहस्थाश्रमी
एकनाथ- प्रपंच परमार्थ अभिन्न- नाथाची मन्तरी- महाप्रस्थान-नाथाचे
अर्वाचीन चरित्रकार- नाथवशावर नवा प्रकाश-

‘नाथाचें भागवत जरी नि सशय महान्, तरी नाथाचे चरित्र
त्याहूनहि महान् आहे सामान्य माणसाचें असें नसतें माणसा-
चा शब्द त्याच्या जीवनाहून नेहमीच उच्च असतो पण नाथाची
स्थिति त्याच्या उलट दिसली नाथाच्या घरची उलटी खण
असे लोक म्हणतात ’^१

एकनाथांची अलौकिकता

एकनाथाच्या वाङ्मयाचा अभ्यास करताना आचार्य विनोबा भावे
यानी काढलेल्या वरील उद्गाराचा प्रत्यय विशेषेकरून येतो म्हणूनच
नाथाच्या समग्र दर्शनात त्याच्या वाङ्मयाइतकेच त्याच्या चारित्र्यासहि
महत्त्वाचे स्थान आहे. एकनाथाचीं चरित्रें आतापर्यंत अनेकानी लिहिली
आहेत या चरित्रकारात प्राचीन आणि अर्वाचीन, सत आणि पत, भक्त
आणि चिकित्सक अशा अनेकांचा समावेश होतो भिन्न प्रकृतीच्या आणि
प्रवृत्तीच्या लोकाना आपापल्या रुचीप्रमाणें नाथाची महती प्रत्ययास येते
सतपतानी थोर भक्त आणि पाडित म्हणून त्यास मान्यता दिली आहे
भाविक विद्वानांनी त्याच्या आदर्श चारित्र्याचा गौरव केला आहे आधु-
निक विचारवतास त्याचे सामाजिक कार्य महत्त्वाचें वाटतें भोळ्या श्रद्धा-
वंताना तर ते साक्षात् विष्णूचे अवतार वाटतात.

महापुरुषाची महती त्याच्या अवतार-समाप्तीनंतर बहुधा प्रत्ययास येत असते नाथाच्या बाबतीत मात्र निराळा प्रकार आढळतो त्याच्या समकालीनांनी देखील त्याचा गौरव केला आहे समकालीन दासोपतापासून ते अलीकडच्या चिकित्सक विद्वानापर्यंत सर्वांनी नाथाचें अलौकिकत्व मान्य केलें आहे भागवतात कसवधासाठी जाणारा कृष्ण प्रत्येकास कसा दिसला याचें वर्णन भागवतकारांनी अत्यंत मार्मिक रीतीने केलें आहे बालाना सवगडथासारखा, वृद्धाना पुत्रासारखा, तरुणांना वल्लभासारखा असा अनेकाना आपल्या आवडत्या माणसासारखा कृष्ण दिसला असें भागवतकार सांगतात तसाच थोडासा प्रकार नाथाच्या बाबतीत देखील घडला आहे थोर सत, प्रगाढ विद्वान्, अलौकिक चारित्र्यवान्, माणूसकीचा जिवंत झरा असे नाथाच्या चारित्र्याचे विविध पैलू असले तरी सर्व दृष्टिकोनातून निष्कर्ष एकच निघतो एकनाथ अलौकिक महापुरुष होऊन गेले !

कै. न्या रानडे, कै वि ल भावे, कै पागारकर, आचार्य भावे, सुठणकर, इत्यादि साहित्यसेवकाना नाथाचें वर्णन करताना प्रेमाचें भरतें आलें आहे 'सारस्वत'कार म्हणतात, 'अनेक दृष्टींनी पाहता एकनाथ हा लोकोत्तर पुरुष होता त्याचें काम अगदीं विनखोड आहे काव्य या दृष्टीने पाहता केवळ कल्पनेच्या भरान्या त्याच्या ग्रथात फारशा मिळणार नाहीत पण त्याचे ग्रथात काटेतोलपणा, व्यावहारिक चातुर्य, खोल अर्थ व सर्वव्यापी प्रमेय ही सर्वभर आढळतील किंबहुना या अशाच सर्व बाबतीत एकनाथाचा केवळ हातखडा आहे त्याची राहणी आणि वाणीहि अशीच अवर्णनीय दिसते तो जसा लौकिकात वागतो तसा ग्रथात लिहितो आणि जसा लिहितो तसाच वागतो. हे असिधाराव्रत फारच काठेण आहे. पण, तें एकनाथानी साधून दाखविलें नवीन पथाची मडळी देखील त्याचे ग्रथ मनापासून वाचतात असा हा एकनाथस्वामी केवळ अलौकिक पुरुष होता' ^१ एकनाथ हे प्रथम त्याच्या चारित्र्यामुळे आवडतात आणि नंतर त्याच्या ग्रथाकडे दृष्टि वळते असें सांगून कै पागारकर म्हणतात, 'शंकराचार्य हे जसे सन्यासाश्रमाचे मंडन आहेत तसे एकनाथ हे गृहस्थाश्रमाचें मंडन

आहेत सन्यासाश्रमाला पहिल्यापासूनच पूज्यत्व प्राप्त झाले होते पण गृहस्थाश्रमाला नाथानीं पूज्यता प्राप्त करून दिली '३

प्राचीनानीं केलेला गौरव

केवळ ग्रंथकर्तृत्वामुळे नव्हे तर आपल्या आदर्श चारित्र्याने एकनाथानीं महाराष्ट्राच्या हृदयात अटळ स्थान मिळविले आहे कै पागारकर याचा दृष्टांत देऊन सागावयाचें झाल्यास 'पेढा आतबाहेर जसा गोड' तसेच नाथांचे चरित्र सबाह्य मनोहर आहे म्हणूनच एकनाथांचे समकालीन व मराठी वाङ्मयातील 'लाखोपाति' दासोपत यानी त्यांच्या विषयी आदराचे उद्गार काढले आहेत ४ मुक्तेश्वर त्याचा नातूच त्याने आपल्या ग्रंथात आजोबाविषयी आदराचे उद्गार काढावेत यात नवल नाही ५ नाथांच्या आयुष्यातील एका प्रसंगावर आधारलेले श्रीखड्या आख्यान लिहून मुक्तेश्वराने आपल्या आजोबाविषयीच्या नितात आदरास अमर केले आहे एकनाथ परमेश्वरांचे अवतार असून भक्तीचा महिमा वाटाविण्याकारिता ते पृथ्वीतलावर अवतीर्ण झाले या श्रद्धेने या आख्यानाची रचना मुक्तेश्वरानी केली आहे ६ 'भानुदासाच्या वशात जन्माला आलेले परब्रह्म असाहि नाथाचा उल्लेख एका पदात मुक्तेश्वरानी केला आहे ७ मुक्तेश्वरानी लिहिलेल्या आख्यानात देखील नाथांच्या आगळ्या विभूतिमत्वाचें वर्णन आढळतें सत तुकाराम आणि त्याच शिष्य निळोबा यानीं देखील एकनाथाविषयीचा आदर आपल्या अभंगातून व्यक्त केला आहे ८ श्रेष्ठ कवि मोरोपत यानी नाथांच्या स्तवनपर रचलेल्या आर्यांत त्याची गुरुभक्ति, शांति, भूतदय। इत्यादि गुणांचा गौरव कला आहे ९

नाथांचें आत्मचरित्र

एकनाथांचे सर्वात जुने चरित्रकार स्वतः नाथच आहेत त्याचें वाङ्मय हे त्याचें विस्तृत आत्मचरित्रच त्यांच्या वाङ्मयीमूर्तीतून आढळून येणारे स्वभावविशेष सकलित केल्यास सर्वोत्कृष्ट नाथचरित्र सिद्ध होऊ शकेल. क्रोणताहि ग्रंथकार विविध विषयावर लिहीत असला तरी स्वभावास जुळणाऱ्या विषयात तो अधिक रगता प्रमाणबद्धतेचें भान न राहून अशा

प्रसंगी अप्रमाणबद्ध असा विस्तारहि त्याचे हातून होत असतो शब्द भराभर बाहेर पडतात अर्थ त्याचा पाठलाग करीत असतो ज्ञानेश्वर म्हणतात त्याप्रमाणे 'अर्थ बोलाची वाट पाहे अभिप्रावो अभिप्रायातें विये' अशी अवस्था होते मनीचें गुज प्रगट केल्याच्या सतृतीने चित्त प्रसन्न होतें लौकिक दृष्ट्या प्रमाणाबाहेर विस्तार झाल्याची जाणीव होत असते त्याबद्दल मात्र खत वाटत नाही अशा विस्तारात ग्रथकर्त्याच्या स्वभावाचें दर्शन घडतें एकनाथाच्या ग्रथात विशेषतः भागवतात अशा स्वभावनिदर्शक प्रसंगाची वाण नाही

या प्रसंगाच्या आधारेने नाथचरित्राचा शोध केल्यास नाथ परम गुरुभक्त होते हे प्रथमदर्शनी लक्षात भरतें भागवती टीकेच्या प्रत्येक अध्यायाचा प्रारंभ सद्गुरूच्या रूपकात्मक वर्णनाने झाला आहे इतरत्रहि विषयातराचा दोष स्वीकारून देखील सद्गुरूचा माहिमा नाथांनी वर्णिला आहे एकनाथी भागवताच्या नवव्या अध्यायात गुरुपरंपरा सागत असताना गुरुकृपेचे रहस्यहि नाथ बोलून गेले आहेत आणि नंतर आपण चुकून रहस्य-स्फोट केला याची जाणीव त्यांना झाली आहे

कथेनी फाकले मर्वया हो कोप न मानावा श्रोता
प्रसंगे गुरुविवचना होता मीहि गुरूकथा बोललो
मज तव चुकी पटली मोठी चुकूनि वोलिलो गुरूगोठी
तेही संस्कृत नव्हे मगठी बृथा चाव नि न म्हणावा
त्या सद्गुरूची कथा चुकूनि जाहजे वोलना

शेर अपराध हा माझे माथा ए + १ ९-३३९-४८

दहाव्या अध्यायात गुरु ब्रह्म एकरूप आहेत असे सांगून सद्गुरूचें वर्णन करतांना शब्द थोटावतात अशी कबुली नाथांनी दिली आहे ^{१०} बाराव्या अध्यायात सुमारे शंभर ओव्यात गुरूचा माहिमा नाथांनी वर्णिला आहे ^{११} अठराव्या अध्यायात ग्रंथरचनेचे श्रेय सद्गुरू देऊन त्याच्या कृपेने जिवा शिवाच्या अभेदाचे ज्ञान झालें व परब्रह्म हार्ताचे खेळणें बनले असे एकनाथ सांगतात ^{१२}

देवभक्ताच्या प्रेमाच्या वर्णनात आणि भक्तीची महती गाण्यात नाथ-वाणीस असेच भरतें होते कृष्णोद्धवाच्य प्रेमाचे प्रसंग, भक्ताविषयीची

देवाची ममता, भक्तीने देवास होणारा आनंद या विषयाचा विस्तार नाथाच्या स्वभावाचा निदर्शक आहे या विषयाचें वर्णन करताना विस्तार झाल्याची जाणीव देखील त्याना अधूनमधून होते

प्रेमजाची गोठी सांगता विमरलो जी श्लोकार्था
कृष्णामी आवटली प्रेमकथा ते आवरिता नावरे
प्रेमाची तव जाती ऐमा आठव येऊ नेदी आठवणेशी
हा भाव नाणवे मज्जतागी ते भक्तिप्रेमामी जाणती
हो का ऐमेही अमता माझा जपराध जी सर्वथा
चुकोनि फाकले श्लोकार्था क्षमा श्रोता करावी ॥ अ भा ११-६८४-६

भागवतात एकास्थळी 'मद्गति' या एका शब्दावर नाथानीं ८२ ओव्याचें भाष्य केले आहे ^{१३} या ठिकाणीं देखील विस्ताराबद्दल श्रोत्याची क्षमा मागितली आहे भागवताप्रमाणेच स्फुटग्रथातहि देवभक्ताच्या अभेदाचीं व सामरस्याचीं वर्णने विपुल आहेत ^{१४} नरदेहाचें माहात्म्य, अतिथि-पूजन, परोपकार, गृहस्थाश्रमाची महती, प्रपच-परमार्थसमन्वय या विषयाचा विस्तारहि नाथवाङ्मयात बराच आढळतो एकनाथाच्या स्वभावाची कल्पना यावरून करता येण्यासारखी आहे.

प्रसंगोपात व्यक्त झालेल्या या स्वभाववैशिष्ट्याखेरीज स्वतःच्या वशा-सबर्धी त्रोटक उल्लेख नाथानी केले आहेत रुक्मिणी-स्वयंवराख्यानात रुक्मिणीचा विविद्युक्त विवाह झाल्यावर भीमकराजानें वशपात्र-दान केलें त्यावेळीं एकनाथानाहि स्वतःच्या वशाचें स्मरण झालें

पूवा पितामहाचा पिता त्यामी प्रसन्न सुभानु होता
नेणे भानुदाम वश सरता केला तत्त्वता कृष्णचरणी
प्रह्लादाचे कृपेसाठी बळीचे द्वार राखी जगजेठी
तमीच हेही आहे गोठी कृपादृष्टि कृष्णाची
मागता वशपात्र दान लागले निजवशाचे अनुसधान
आमचे वशी वरदान परमभक्त हरीचे ॥
मी जन्मलो धन्यवगी म्हणोनि हरिभक्ति आम्हासी
सन मोडरे निजसुखामी वश कृष्णासी निरविला
जे जें जयासि निरविले तेणे ते पाहिजे सामाळिलें
आमुचे चालकपण कृष्णासी आले कामें लाविलें जनादनें ॥

भागवती टीकेच्या प्रारंभीहि एकनाथानीं भानुदासास वदन केलें आहे व भानुदासापासून स्वतः पर्यंतची वशावळी सांगितली आहे शुकाष्टकात देखील त्यानीं स्ववशासबंधीं धन्यता प्रगट केली आहे ^{१५} भागवती टीकेच्या शेवटी लोकांच्या आपल्या सबंधींच्या कल्पना सागताना एकनाथ म्हणतात

एकनाथानाचा वृत्तात एक म्हणती भक्तियुक्त
एक म्हणती जीवन्मुक्त प्रपंची निश्चिती मानती एक
अहो हा एकनाथाना नाही आसन न देखे व्यान
नेममुद्रा माळा जाण उपासना-रक्षण या नाही
कोण मंत्र, असे यासी काय उपदेशी शिष्यामी
मंत्र न दे कोणासी भुलली भाविके त्यामी या भावार्थें
नुसत्या हरिनामाचा धोख लावूनि भुलविले लोक
ऐसा नाना विकल्प जनार्दन देख उपजवि स्वयं - ३१-५०४ ते ५०७

दोन प्राचीन चरित्रकार

एकनाथाच्या वाङ्मयात त्याचें विषयीं यापेक्षा अधिक माहिती आढळत नाही त्याचे स्वभाव-विशेष मात्र जागाजाग दृष्टीस पडतात त्याचे सर्वांत जुने चरित्रकार केशव स्वामी महिपतीनें भक्तविजय आणि भक्तलीलामृत या ग्रंथात दिलेलें एकनाथ-चरित्र केशवकृत नाथचरित्रावरच आधारलेलें दिसतें ^{१६} केशवकृत नाथचरित्राचा काल शके १६४२ च्या सुमारास मानण्यास हरकत नसावी. त्यानंतर सुमारे ४२ वर्षांनीं महिपतिकृत सत चरित्राचा काल येतो महिपतीचे भक्तविजय व भक्तलीलामृत हे ग्रंथ अनुक्रमें शके १६८४ व शके १६९६ या साली पूर्ण झाले. या ग्रंथातील एकनाथ-चरित्राचें केशवकृत नाथचरित्राशी बरेंच साम्य आहे केशवानें लिहिलेलें चरित्र एकनाथाच्या निधनानंतर सुमारे सव्वाशें वर्षांनीं पूर्ण झालें एकनाथाचा प्रत्यक्ष अनुग्रह केशवास झालेला नव्हता तरीहि केशवकृत नाथचरित्र एकनाथाविषयीच्या परमावधीच्या गुरुभक्तीनें ओथंबलेले आहे ग्रंथरचनेचें सर्व श्रेय त्याने एकनाथास दिलें आहे ^{१७}

चरित्रकारांनीं वर्णिलेलें नाथचरित्र

केशव आणि महिपति यांच्या चरित्राच्या आधारे एकनाथाच्या जीवन-

चरित्राची रूपरेखा पुढील प्रमाणे देता येईल उभय चरित्रकाराची दृष्टि भाविकाची आहे विश्वाच्या उद्धारासाठी पाहुरगाने एकनाथ-रूपाने अवतार घेतला असे या दोन्ही चरित्रकारानी कथन केले आहे एकनाथ अवतारी पुरुष असल्याची समजूत समकालीनातहि असावी दासोपत आणि मुक्तेश्वर या दोघानीहि नाथ अवतारी पुरुष असल्याचे वर्णन केले आहे

भानुदासाच्या वशात मूळ नक्षत्रावर एकनाथाचा जन्म झाला त्याच्या जन्मानंतर त्याच्या मातापित्यानी लवकरच इहलोकींचा निरोप घेतला. त्यामुळे एकनाथाच्या सगोपनाची जबाबदारी त्याच्या आज्ञाआजीवर पडली भानुदासास मिळालेल्या वराप्रमाणे विठ्ठलाने एकनाथाच्या रूपाने भानुदास-कुळात अवतार घेतला असे महिपति सागतो ^{१८} जगाच्या उद्धाराकरिता झालेल्या या अवताराचे पालन-पोषण आज्ञा-आजीच्या द्वारे होत होते आजोबानी आपल्या नातवास पिशाची लिपी (फारसी?) शिकविली बाल एकनाथ या विद्येत पारगत झाला

बालपणापासूनच एकनाथ जगाविषयी उदासीन होता देवपूजा आणि रामनामाचा जप याची मात्र विलक्षण आवड बाल एकनाथास होती बालवयातच अध्यात्मज्ञानाविषयीचे अनेक प्रश्न विचारून एकनाथानीं विद्वानांना कुठित केलें होतें त्यामुळे कोणी तरी योगभ्रष्ट अवनीतलाचा उद्धार करण्यासाठी नाथरूपाने अवतरला आहे अशी लोकांची समजूत झाली ^{१९} नाथाची सहजसिद्ध तयारी पाहून 'तू गुरु कर' असे विद्वानानीं त्यास सांगितले तेव्हापासून आपणास गुरु कोण, कसा व कोठे भेटेल याची रात्रदिवस चिंता एकनाथास लागली एके दिवशी एका जुनाट शिवालयीत प्रहर रात्र उलटेपर्यंत त्यानीं भजन केलें त्यावेळी देवगिरीच्या जनार्दनपंताचा उपदेश घेण्याचा दृष्टांत त्यांना झाला या दृष्टांतानंतर वृद्ध आज्ञा-आर्जोना न विचारताच त्यानीं देवगिरीस प्रयाण केलें

देवगिरीचे किल्लेदार जनार्दनपंत याच्या सानेघ राहून एकनाथानीं आपल्या एकनिष्ठ भक्तीनें गुरूस प्रसन्न करून घेतले अर्धघडीचाहि आराम न घेता एकनाथ गुरूची परिचर्या करू लागले गुरूची सेवा चालू असतानाच त्याच्यावर एक कसोटीचा प्रसंग आला एकेदिवशी जनार्दनस्वामी देवपूजेत

मग असताना परचक्र आल्याची वार्ता आली. गुरूस पूजेतून उठविणें नाथाना योग्य वाटलें नाहीं त्यानी जनार्दनपताचा पोषाख चढविला आणि तरवार गाजवून परचक्राचें निवारण केले. दुपारी जनार्दनस्वामी सदरेंत असताना बादशहानीं त्याच्या शौर्याचा गौरव केला व वस्त्रें-भूषणें देऊन त्याचा सन्मान केला आपल्या एकनिष्ठ शिष्याची ही करामत जनार्दनस्वामीच्या लगेच लक्षात आली कचेरीची बारीक-सारिक कामें एकनाथावर सोपविण्यात आलीं गुरूची आज्ञा म्हणून ही कामेंहि त्यानी दक्षतेने पार पाडली एकेदिवशीं हिशेबात चूक राहून गेली ती चूक शोधण्यासाठीं एकाग्रचित्त होऊन त्यानीं प्रहररात्र होईपर्यंत जागरण केलें चूक सापडल्याबरोबर आनदानें चुटकी वाजविताच पाठीशी जनार्दन-स्वामी उभे असल्याचें एकनाथाच्या लक्षात आलें हा प्रसंग साधून गुरूनें त्याना बोध केला . अडक्याच्या चुकीसाठीं एकाग्रचित्त होता येतें तर आयुष्याची चूक शोधण्यासाठीं एकाग्रचित्त का होता येऊ नये ? तू ‘‘कृष्णीं लावावें चित्त’’ असा उपदेश जनार्दनस्वामींनीं केल्यानंतर एकनाथाच्या जीवनास निश्चित दिशा लागली ^{१२}

तपश्चर्येचें फळ

नाथाचें चिंतन चालूच होते गुरूच्या सेवेतहि त्यानीं अतर पडू दिलें नाहीं गुरुकृपेमुळे एके दिवशीं नाथाना दत्तदर्शनहि झालें प्रथम-दर्शनाचे वेळींच दत्तात्रेयानें जनार्दनस्वामीस सांगितले ‘हा किशोर विठ्ठलाचा अवतार आहे त्याचे हातून विश्वाचा उद्धार होणार आहे’ ^{२१} या प्रसंगानंतर तपश्चर्या करण्याची आज्ञा एकनाथास झाली देवगिरीजवळ असलेल्या मार्कंडेय ऋषींच्या स्थानानजिक एकनाथानीं तपश्चर्येस प्रारंभ केला तप चालू असताना एक भुजग नाथावर सावली धरीत असे समाधि उतरण्याचे वेळीं तो निघून जाई नाथाना नियमानें दूध आणून देणारा शेतकरी एक दिवस लवकर आला असता हा प्रकार पाहून घाबरला या घावपळीत भुजग निघून गेला आणि नाथाची समाधीहि उतरली नाथाच्या एका अभगात देखील ही घटना सूचित झाली आहे

आम्हा टक् आला काळ तो काळच झाला कृपाळ
भली ओळख झाली आता चित्त मिनले अच्युता

— तुकारामतात्या (म) एकनाथगाथा, क १३५

हाच अभग दोन्ही चरित्रकारांनी या घटनेच्या निमित्ताने दिला आहे.

तपश्चर्या पूर्ण झाल्यानंतर एकनाथास तीर्थयात्रेस जाण्याचा आदेश मिळाला स्वतः जनार्दनस्वामी शिष्याला पोचविण्याकरिता नासिकापर्यंत गेले तेथे चंद्रभटाचे घरी मुक्काम असताना त्याने चतुःश्लोकी भागवतावर केलेले प्रवचन जनार्दनस्वामींस फार आवडले आपल्या शिष्याने या ग्रंथावर मराठी टीका लिहावी ही जनार्दनस्वामींची इच्छा एकनाथांनी पूर्ण केली. नाथांनी रचलेला हा पहिला ग्रंथ चंद्रभटास व जनार्दनस्वामींस फार आवडला

मत्तोषलो तुझिया निष्ठा प्रपच परमार्थ अति वृष्टा

माघिले उभयपक्षा उत्कृष्टा अधिकारी मोठा तू होमा ॥

— केवळ विरचित एकनाथचरित्र, ५-७७

गृहस्थाश्रमी एकनाथ

इकडे एकनाथाच्या घरी निराळेच वर्तमान घडत होते. म्हातार. पणीचा आपला एकमेव आधार असलेला सुलक्षणी नातू घरातून एका- एकी नाहीसा झाल्यामुळे नाथाच्या आज्ञा-आजीस परम खेद झाला त्यांनी शोध पुष्कळ केला, पण तो निष्फळ ठरला एकनाथांची ज्या पुराणिकबुवावर विशेष श्रद्धा होती तो याच सुमारास पैठण सोडून गेल्यामुळे शोध घेण्याचे तेवढेच एक स्थळ राहिले बऱ्याच कालानंतर तो परत आल्यावर वृद्ध आजोबाने त्यास सारा वृत्तांत कथन केला पुराणिक- बुवास एकनाथाचा स्वभाव माहित असल्यामुळे इकडे तिकडे शोध न करता ते सरळ देवगिरीस आले, जनार्दनस्वामीची भेट घेतली व त्यांना एकनाथाच्या घरचे वृत्त निवेदन केले जनार्दनस्वामींनी आपल्या शिष्याच्या नावे पत्र लिहून पैठणास स्थायी होण्याचा आदेश दिला उत्तरेची यात्रा संपवून पैठणमार्गे दक्षिणेच्या यात्रेच्या विचारात असतानाच एकनाथास गुरुचा आदेश प्राप्त झाला गुरुची आज्ञा शिरोधार्य करून एकनाथ पैठणास स्थायी झाले

लवकरच कृष्णाष्टमी आली नाथानी अष्टमीचा उत्सव थाटानें करण्याचे योजिलें जनार्दनस्वामी या उत्सवासाठी आले तो अपूर्व मोहळा पाहण्यासाठी दत्त द्वारपाळ झाला उत्सव थाटाचा झाला भजनाचा गदारोळ, कीर्तनाचा सोहळा, भक्ताचा मेळा आणि गुरुशिष्य व देव याचा त्रिवेणीसगम पैठणतीर्थी झाला उत्सवोत्तर निरोप घेताना 'सकळाश्रमा-माजी परम गृहस्थाश्रम अति उत्तम' २२ स्वीकारावा अशी इच्छा गुरूनें व्यक्त केली सद्गुरूची ही इच्छा नाथानी पूर्ण केली विजापुरच्या एका ब्राह्मण-कन्येशी नाथाचा विवाह झाला गृहस्थाश्रम कृतार्थ बनला !

गृहस्थाश्रम आणि लोकोद्धारार्थें कार्य याना नाथानी एकाच वेळी प्रारंभ केला भानुदासाच्या पूजेत असलेल्या विठ्ठलमूर्तीची पूजा एकनाथ करू लागले शातवाहनाच्या काळापासून धर्मपीठ म्हणून नावाजलेल्या प्रतिष्ठान नगरीत कर्मठ आणि पाडित यांचें वर्चस्व असलेल्या समाजात भक्तीचा महिमा वाढविण्याचे अवघड कार्य एकनाथ करू लागले :

प्रतिष्ठान ब्रह्मक्षेत्र पूर्ण कर्मठ तेथिचे सगळ ब्राह्मण

त्यासी भक्तिमार्ग दावावया पूर्ण जाहला सगुण अवतार

— भक्तलीलामृत, १६-९७

भक्तिमार्ग सुलभ असला तरी अशा क्षेत्रात त्याचा प्रसार करणें बरेंच अवघड होतें स्वतःच्या आदर्श चारित्र्याने नाथानी हे अवघड कार्य सुकर केलें मत्सरग्रस्त बुद्धिवतानी त्याचा छळ केला, कर्मठानीं अनेकप्रकारें त्याची सत्त्वपरीक्षा घेतली परंतु या महापुरुषाची शांति मात्र ढळली नाही

वदिनी अथवा निदिती कोणी परी जनार्दनस्वरूप सर्वास मानी

मानापमान योजिता जनी परि सुख दुःख न मानी तथाचे

— भक्तलीलामृत, १७-४९

अग्निदिव्यानें सोन्याचा कस वाढावा त्याप्रमाणे या सत्त्वपरीक्षातून नाथाचें दिव्य तेज अधिकच प्रत्ययास आलें

पुढें लवकरच जनार्दनस्वामीनी इहलोक सोडला नाथाची शातवृत्ति ढळली नाही फाल्गुण वद्य षष्ठी हे महापर्व असून जनार्दनस्वामीचा जन्म, प्रयाण, नाथजनार्दन-भेट, नाथदत्त-भेट हे चार महत्त्वाचे प्रसंग

याच तिथीस घडले पाचवा प्रसंग पुढे घडेल असें आपल्या गिऱ्यास सागून तेव्हापासून फाल्गुण वद्य पष्ठीचा उत्सव त्यानीं सुरू केला २३

प्रपंच-परमार्थ अभिन्न

सर्वत्र जनार्दन भरलेला आहे या भावनेने वागणाऱ्या एकनाथाची दिनचर्या आदर्श होती पंचपंच उष काळी उठून भजन, प्रातः काळी स्नान-पूजादि कर्मे सारून पुराणपठन, माथ्यान्ही गोदातटाकीं ब्रह्मयज्ञ आणि ब्राह्मण-पूजन, तदनंतर युक्त भोजन, तिसरे प्रहरी ग्रथलेखन, सायंकाळी हरिकीर्तन, आरतीनंतर निद्रेस मान देऊन पुन्हा उष काळी भजन अशा रीतीने

अहोरात्र परमार्थ आचरे लोऽरुमग्रहार्थ

ऐमा श्रीएकनाथ समर्थ क्षणही व्यर्थ जावो नेनी ॥

—केशव विरचित श्रीएकनाथचरित्र, १९-२३

चतु श्लोकी भागवत, 'लेखी न करवें' एवढी अभंगसख्या, हस्ता-मलक टीका, भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर आणि आयुष्याच्या उत्तरकाळात भावार्थरामायण, एवढी ग्रंथरचना एकनाथानी केली भागवताच्या रचनेने काशीचा पंडितवर्ग क्षुब्ध झाला होता परंतु, दिव्यपरीक्षेसाठी गंगेत-सोडलेलें भागवत गंगेने तारल्यामुळे पंडितांचा गर्वपरिहार झाला. नाथभागवताची हत्तीवरून मिरवणूक काढण्यात आली सस्कृत भाषेच्या पीठाने मराठीभाषेचा आणि एकनाथाचा अपूर्व असा गौरव केला आपल्या ग्रंथाच्या द्वारे एकनाथानी.

प्रपंच परमार्थ अभिन्न यापरी हे ज्ञानलक्षण

प्रकट दाखून विद्वान जेले पावन जनलोका ॥

—केशव विरचित श्रीएकनाथचरित्र २४-७६

काशीस झालेल्या गौरवाने नाथाच्या दिनचर्येत अंतर पडले नाही पैठणला परत आल्यावर भजन, पूजन आणि हरिकीर्तन हे नित्य कार्यक्रम पूर्ववत् चालू राहिले त्याबरोबरच दुर्मतखडन आणि दीनोद्धरणाचें कार्य चालूच होते या काळात त्यानी दाखविलेल्या काही चमत्काराचे वर्णनहि चरित्रकारानी दिले आहे. आपल्या भक्तियोगाने आणि आदर्श आचरणाने

नाथानी पाखडी लोकाची दुष्टबुद्धि निरस्त केली असा या चमत्काराचा निष्कर्ष आहे

नाथांची संतती

एकनाथाना तीन अपत्ये झाली: दोन मुली आणि एक मुलगा थोरली मुलगी विख्यात कवि मुक्तेश्वर याची आई पैठणासच दिली होती धाकट्या मुलीचे सासर कनईक प्रातात होते हरिपाडित हा व्युत्पन्न पाडित होता पित्याचे प्राकृत भाषा-सवर्धनाचें कार्य पुत्रास पसत नव्हते तो रुसून काशीस गेला उत्तरवयात नाथानी त्याची समजूत घालून पैठणास आणले एकनाथानी परान्न घेऊ नये, प्राकृत भाषेत कीर्तन करू नये अशा अटी परत येताना हरिपाडिताने घातल्या होत्या परतु लवकरच एका प्रसंगाच्या निमित्ताने त्याला माघार घ्यावी लागली त्याने आपल्या पित्यास निर्बंधमुक्त केलें एकनाथाच्या नगरीत भजन कीर्तनाचा गदारोळ पूर्ववत् सुरू झाला

प्रयाणकाल जवळ येत चालला तसा रामकथा लिहिण्याचा आग्रह प्रसुरामचंद्रानीं एकनाथास केला भावार्थरामायणाची रचना सुरू झाली या ग्रंथाच्या रचनेत एकनाथ देहभान विसरून जात युद्धकांडाच्या ४४ अध्यायाची रचना पूर्ण झाल्यानंतर एकनाथानीं महाप्रस्थान ठेवले आपला काल लावणीवर टाकण्याचें सामर्थ्य असूनहि तसें न करता त्यानी आपल्या शिष्यावर उर्वरित ग्रंथ पूर्ण करण्याची जबाबदारी टाकली

महाप्रस्थान

प्रयाणाचे दिवशी एकनाथ शांत होते नित्याप्रमाणें पूजा आटोपून ते गोदातटाकीं गेले सारें प्रतिष्ठान गोदातीरीं लोटलें शिष्य स्फुटू लागले भाविक आक्रु लागलें नाथ सर्वांचे सात्वन करू लागले भक्तानीं विचारलें, 'देवा, आता पुन्हा अवतार केव्हा?' नाथानीं उत्तर दिलें

जै धर्मीची वाट मोडे अधर्माची शींग चढे

तै आम्हा येणे घडे ससारस्थिती

नाना मनै पाषाड कर्मीठायी अतिबड

जे जे लीला विचित्र ते ते माझे चरित्र
 देवभक्त एकात्र भेद नाही
 सर्व भूती भगवद्भावो भक्ताचा निर्वाहो
 यमाचा अहभावो वाढविणे
 सर्वभूती भगवद्भक्ति प्रतिपादावी वेदोक्ति
 हेचि एक निश्चिती करणे आम्हा

एकाजनार्दनी विश्वरूप गोविंद भेद धरी तो निष्ठ अतिनिष्ठ^{२४}

भक्ताचा निरोप घेऊन, त्यांना भागवतधर्माचा व ब्रह्मात्मैक्याचा उपदेश करून नाथांनी जलसमाधि घेतली. आपल्या आचरणाने सर्वभूती भगवद्भाव्याचा आदर्श जनतेपुढे ठेवून, भक्तीचा महिमा वाढविण्यासाठी व धर्मसंस्थापना करण्याकरिता एकनाथाचा अवतार झाला. अधर्माने काजळलेला धर्म नाथांनी उजळ केला धर्मज्ञानापेक्षा धर्माचरणाने जीवन कृतार्थ होतं हे त्यांनी आपल्या आचरणाने जगाच्या निदर्शनास आणून दिले नाथांच्या जीवनाचे हे असाधारण वैशिष्ट्य आहे

नाथांचे अर्वाचीन चरित्रकार

केशव आणि महिपति यांनी लिहिलेल्या चरित्रात अर्वाचीन चरित्रकारांनी माहितीच्या दृष्टीने विशेष भर घातली नाही इ स १९०० च्या सुमारास महिपतीच्या ग्रंथाच्या आधाराने श्री घोंडो बाळकृष्ण सहस्रबुद्धे यांनी एकनाथ-चरित्र लिहिले हे चरित्र लहानच असले तरी त्या काळात ते बरेच लोकप्रिय झाले असावे काव्यसंग्रहकार आणि ज्ञानकोशकार यांनी या चरित्राचे आधार दिले आहेत १९११ साली पागारकरांनी एकनाथ-चरित्र प्रसिद्ध केले. आजगावकरांनी महाराष्ट्रकविचरित्रात नाथांची ओळख करून दिली महिपति व इतर प्रकाशित साहित्य याच्या आधाराने अंबट साहेबानी एकनाथावर एक निबध लिहिला प्रा न. र फाटक यांनी १९५० साली 'एकनाथः वाङ्मय आणि कार्य' हा चिकित्सक दृष्टीने लिहिलेला महत्त्वपूर्ण ग्रंथ प्रसिद्ध केला एकनाथांच्या चरित्रात्मक माहितीच्या दृष्टीने केशव आणि महिपति यांनी दिलेल्या माहितीबाहेर फारशी माहिती या चरित्रग्रंथातून प्रसिद्ध झाली नाही

म म. काणे यानी लिहिलेल्या 'धर्मशास्त्राच्या इतिहासा'त मात्र नाथवंशासंबंधी एक महत्त्वाचा धागा सूचित केला आहे नाथचरित्रातील काहीं बाबींचा उलगडा त्यावरून होऊ शकतो. एकनाथपुत्र हरिपंडित याचा संस्कृत भाषा व धर्मशास्त्र याचे विषयीचा अभिमान परंपराप्राप्त होता असें या आधारावरून म्हणता येईल. नाथाचे वडील सूर्याजीपत नाथाच्या बालपणीच निवर्तले. एवढी माहिती उपलब्ध चरित्रातून मिळते हे सूर्याजीपत व्युत्पन्न पंडित तर होतेच परंतु काशीच्या विद्वान पंडितांच्या एका परंपरेच्या गुरुस्थानीहि होते अशी माहिती म म काणे यांच्या इंग्रजी ग्रंथात मिळते.^{२५}

नाथवंशावर नवा प्रकाश

दलाधीश किंवा दलपति या नावाचा एक विद्वान् पंडित व धर्मशास्त्रकार होऊन गेला आहे त्याने 'नृसिंहप्रसाद' या नावाचा ग्रंथ धर्मशास्त्रावर लिहिला आहे. देवगिरीच्या निजामशाहीतील मुख्यमंत्रि सूर्याजीपंडित आपला गुरु असल्याचें तो सांगतो. हा सूर्यपंडित एकनाथाचा पिता असणे असंभवनीय नाही असें म म काणे याचें मत आहे. या माहितीच्या आधाराने नाथचरित्राकडे पाहिले तर पुष्कळ गोष्टींचा उलगडा होतो. एकनाथाची असीम भक्ती पाहून जनार्दनस्वामीनी त्याचेवर अनुग्रह केलेला असला तरी जनार्दनस्वामीच्या हयातीत महत्त्वाच्या हुद्द्यावर असलेल्या सूर्यपंडिताचा तो पुत्र आहे ही गोष्ट प्रारंभीच्या काळातील गुरुशिष्याच्या जवळिकेच्या दृष्टीने साहाय्यभूत झाली असावी हें असंभवनीय नसावे.

दुसरी गोष्ट काशीसंबंधाने एकनाथानी लिहिलेल्या भागवताच्या पंचाध्यायीचें काशीच्या घाटावर त्याचा कोणीतरी शिष्य अध्ययन करीत असताना प्राकृतात भागवतावर टीका झाल्याची वार्ता वाराणशीच्या पंडितास लागली अशी माहिती चरित्रकारानी दिली आहे. भागवताची पंचाध्यायी काशीस नेणारा नाथाशिष्य कोण होता याची माहिती मिळत नाही. नाथाच्या सहवासात आलेल्या अनेक व्यक्तींची नावे जुन्या चरित्रकारानी दिली आहेत. परंतु, नाथाची कीर्ति कागपिर्यंत नेणाऱ्या महा

भागाचे नाव मात्र त्यानी दिलें नाहीं हा नाथशिष्य असण्यापेक्षा सूर्य-पडिताच्या शिष्यपरंपरेतील असण्याचा सभव अधिक सूर्यपडिताची शिष्यपरंपरा काशीस नादत असल्याने आपल्या गुरुपुत्राचा अथ त्याचे-पैकीच कोणीतरी श्रद्धेने महाराष्ट्रातून या पुण्यनगरीन नेला असावा याच शिष्यवर्गापैकी कोणीतरी हरिपडितास आपल्या आजोबाच्या परंपरेंत पारगत केलें असावे भानुदासाची भक्तिपरंपरा त्याच्या पणतवानें म्हणजे एकनाथानी वाढविली तर सूर्यपडिताच्या नातवाने त्याची पडिती परंपरा चालविली असे म्हणता येईल १७ व्या शतकात देखील ही परंपरा या घराण्यात चालू होती 'स्मृतिकौस्तुभ' या संस्कृत ग्रंथाचा कर्ता अनंतदेव हा स्वतः स नाथवंशीय म्हणवितो

आसीद् गोदावरीतीरे वेदविदिसमन्वित .

श्रीकृष्णभक्तिमानेक एकनाथभिधो द्विज . २६

असा आपल्या पूर्वजाचा उल्लेख अनंतदेवानें केला आहे. "वश-कृष्णासी निरविला" अशी आपल्या वंशाची माहिती नाथानी 'रुक्मिणी-स्वयवरात' दिली आहे उपरोक्त संस्कृत श्लोकातील 'श्रीकृष्णभक्तिमान्' हें पद नाथानी केलेल्या उल्लेखास अनुरूप वाटते साराश, श्रीकृष्णपरायण भक्ताची आणि श्रुतिस्मृतिपरायण पडिताची अशा दोन्ही परंपरा नाथा-च्या घराण्यात चालू होत्या भानुदास-एकनाथ हे पहिल्या परंपरेचे व सूर्यपडित-हरिपडित हे दुसऱ्या परंपरेचे प्रतिनिधि मानता येतील. माहितीच्या दृष्टीने अर्वाचीन चरित्रकारानी जुन्या चरित्रकारापेक्षा अधिक काही सांगितलें नसले तरी जन्ममृत्यु श्कासबधीच्या वादास मात्र अर्वाचीन चरित्रकार कारणीभूत झाले आहेत परंतु तो वादहि आता निका-लात निघाला आहे शके १४५४ व शके १५२१ हा अनुक्रम नाथाच्या जन्माचा व निर्याणाचा काल निश्चित व सर्वमान्य झाला आहे

देहधारी एकनाथाच्या निर्याणास आज सुमारे सडेतीनशें वर्षांचा काला-वधि लोटलेला असला तरी त्याच्या वाङ्मयी मूर्तीने कालावर मात केली आहे वर दिलेल्या सक्षित चरित्रापेक्षा त्याच्या वाङ्मयाच्या रूपाने आढळणारे त्याचें जीवनचरित्र अधिक महत्त्वाचें आहे आपल्या जीवितावधीत एक-नाथानी अनेकाना लोकोद्धाराचें कार्य करण्याची स्फूर्ति दिली आहे तर

त्याची वाङ्मयी मूर्ति आज सोडतीनशे वषे लोकोद्धारकाचे स्फूर्तिस्थान
होऊन बसली आहे म्हणून त्याच्या कार्याचा विचार करण्यापूर्वी त्याच्या
वाङ्मयी मूर्तीचे दर्शन घेणे अगत्याचें ठरते

१२. टीपा

- १ विनोबा, एकनाथाची भजने, प्रस्तावनाखट, पृ २ व ३
- २ वि ल भावे महाराष्ट्र सारस्वत (नवी आवृत्ति) पृ २८०-१
- ३ ल रा पागारकर, मराठी वाङ्मयाचा इतिहास खड दुमरा, पृ २९५
- ४ कित्ता, पृ १४८
- ५ मुक्तेश्वर, आदिपर्व, १-७७
- ६ एका जनार्दनाचा महिमा गूढार्थ वाटे पुराणागमा
शमदम करणेची मामा जो स्वथे जगद्गुरू नेणो विधीचा अवतार
पूर्ण गुरुभक्तीचा सागर - मुक्तेश्वर, स्फुटकाव्ये पृ २७६
- ७ मुक्तेश्वर, स्फुटकाव्ये पृ २८६ व २९१-९३
- ८ शरण शरण एकनाथा चरणी माथा ठेविला
तुका म्हणे भागवन केले श्रुत सर्वांनी
भानुदासाचे कुळी महाविष्णूचा अवतार
- आवटे, निळोबाचा गाथा, क १५६२
- ९ एकनाथ गाथा (तुकाराम तात्या मपादित) पृ १२४
- १० ए भा १०-११८ व १२४
- ११ ए भा १२-४८१-५८९
- १२ ए भा १८-३९२-४
- १३ ए भा २४-४१९
- १४ स्वात्मसुख, ९२ ते ९६, ११२ ते १६३ हस्तामलक, ६७०-७३
- १५ ए भा १-१२९ ते १३४, शुकाष्टक (काव्यमग्रहप्रत) पृ २१७

एका क्रुड अभंगात नाथांना पुढाळ प्रमाणे स्वतःचा उल्लेख केला आहे
 मुर्तीच्या मुर्ती एका जन्मल्या मायबापे थार वार येतला
 केने मूळतक्षत्र आले रुपाळा स्वये लग्नागे दोहाच्या निमूळा
 शांनी करिता अवध्याची बाली शाना मूर्ती लागोनिजा लाबिली ख्यानी
 एकाजनाऱ्नी मुळाच्या गोष्टी मायेमरुट मगज बापच बोटी
 - पागारकर, **मराठी वाङ्मयाचा इतिहास** खंड २ रा, पृ २१७

- १६ केगवाने लिहिलेले चरित्र महिपतीच्या एकनाथ-चरित्रावर आधारलेले आहे असे श्री प्रियोत्तर याचे म्हणणे आहे केशव-विरचित एकनाथ-चरित्राच्या शेवटी दिलेल्या समाप्ति-शकावरून त्यांनी हा निष्कर्ष काढला आहे (मुक्तेश्वर, **आदिपर्व** प्रस्तावना, (मुक्तेश्वराचा शोध) पृ ७ व ८) तुळारामनाथानी संपादित केलेल्या एकनाथाच्या गाथ्यात केशवविरचित नाथचरित्र जाले आहे या चरित्राचे शेवटी पुढील लेख आहे

“शके १७१४ पश्चिमाविनाम सवत्सरे उत्तरायणे माघ शु १३

इदुवामरे, क्षेत्र पंचवटा श्रीमतीताराम मनिवाने संपूर्ण”

हा लेख प्रतलेखनाचा समाप्तीकाल दर्शविता सामान्यतः प्राचीन ग्रंथकार ग्रंथसमाप्तीचा काल पद्यातच देतात प्रतलेखनकाल बहुधा गद्यात व क्वचित पद्यात येतो त्यावरून बरील समाप्तिरेख ग्रंथसमाप्तीचा न मानता प्रतलेखनाचा मानणे श्रेयस्कर ठरेल या कोटनीम यांनी केगवकृत चरित्राचा काल शके १६४२ मानला असून (‘नाथाची चरित्रे’, **एकनाथदर्शन** पृ २५२ व २५४) महिपतीने लिहिलेल्या चरित्रापूर्वा ते लिहिले आहे असे त्याचे मत आहे या चरित्रापूर्वाचे श्रीकृष्णदाम जगदानंदन विरचित प्रतिष्ठान-चरित्र असून ते सांप्रदायिक नव्हते म्हणून लोकप्रिय झाले नाही असे ते म्हणताना त्याच्या मते प्रतिष्ठान-चरित्राचा काळ शके १६२० आहे प्रतिष्ठान-चरित्राच्या कालनिर्णयाची चर्चा करण्याचे कारण नाही ते लोकप्रिय नमत्याने नाथाविषयीच्या माहितीस केशवमहिपतीची चरित्रेच आवरभूत आहेत शिवाय, कै० माधुशम यांनी शके १६२० हा प्रतिष्ठान-चरित्राचा निश्चिन केलेला काल अनुमानावर आधारलेला असल्याने कोरहापुर फटील नाथवंशजाच्या मगदी सापडलेले प्रतिष्ठान-चरित्र विश्वसनीय असले तरी कालाच्या बाबतीत वादास बरीच जागा आहे

म्हणूनच केशव आणि महिपति यांनी वीणलेल्या चरित्राचाच कालानु-
क्रमाने विचार करणे आवश्यक ठरते कालानुक्रमाने केशवचरित्र अगोदरचे
आहे एवढेच तूर्त गृहीत धरण्यास हरकत नाही

१७ केशव, श्रीएकनाथचरित्र, २-८५, ७-११८ व ११९

१८ महिपति, भक्तलीलामृत, १३-११ व १४

१९ किता, १३-४३

२० भक्तलीलामृत, १३-१४५

२१ केशवविरचित श्रीएकनाथचरित्र, ३-३८, भक्तलीलामृत १३-१९६

२२ भक्तलीलामृत, १५-१९७

२३ किता, १६-७४, केशवविरचित श्रीएकनाथचरित्र १०-२२ ते २७

२४ दोन्ही चरित्रकारांनी निर्याण प्रमगी दिलेला हा अभग नाथाच्या गाथ्यातहि
स्वतंत्रपणे आढळतो या अभगानंतर पुढील एकनाथकृत आरतीहि दोन्ही
चरित्रकारांनी दिली आहे

आवलोकिता जन दिसे जनार्दन भिन्नाभिन्न कैचे गुणारुण

जयदेव जयदेव जय जनार्दन परमार्थे आरती अभिन्न भावना

ज्योतीच्याही ज्योती उजळोनि दीप्ती तेणे तेजे केली मतेज आरती

पाहता पाहणेपण पहावया स्थिती नुरेचि वेगळे देह आणि दीप्ती

सर्वदा दिसे परी न कळे मना जे जे दिसे ते ते दर्शन जाणा ॥

२५ M M Kane P V *History of Dharmashastra*, Vol I
P 407

२६ किता, पृ ४५३

१३. वाङ्मयोपासक एकनाथ

काव्यविषयक दृष्टि- प्रभावी वर्णनशैलि- बोध आणि विनोद याची मागड- रमाळ काव्य भावार्थ रामायण- रामावताराचा व्यास- नाथाची रामभक्ति- चतु श्लोकी भागवत- स्फुट प्रकरणे-नाथाची आख्याने- राक्षमणी- स्वयंवर- भारूडाचा 'अजबखाना'- भारूडातील नाट्य आणि समाजदर्शन- नाथाची अभगवाणा- लोकोद्धाराची तळमळ- एकनाथी भागवत- मराठी भाषेचा अभिमान- महज वाग्विभव

एकनाथाचा ग्रंथविस्तार त्याच्या कर्तृत्वास साजेल असाच आहे त्याचे सर्व ग्रंथ एकाच विशिष्ट वर्गास उद्देशून लिहिले नाहीत हे त्याचे वैशिष्ट्य आहे. सामान्यत वाचकाची विशिष्ट पातळी गृहीत धरून ग्रंथकार ग्रंथरचना करित असतो एकनाथानीं आपल्या ग्रंथात विविध पातळीवरच्या लोकांची मर्यादा लक्षात घेतली आहे. परमार्थाची साधना हे त्याच्या ग्रंथाचे उद्दिष्ट असले तरी समाजातील सर्व वर्गास परमार्थज्ञान सुलभ व्हावे ही त्याची दृष्टि आहे व्युत्पन्न पांडित, वेदाती, भाविक, मुमुक्षु, भवचक्रात भ्रमणारा अज्ञ, कथाविनोदात रमणारा रसिक इत्यादि सर्व प्रवृत्तीच्या व सर्व थरातील जनतेस वेधून घेता येईल असे वाङ्मय नाथानीं निर्माण केले आहे ज्याला जे आवडेल ते त्याने घ्यावे, आपल्या रुचीप्रमाणे आनंद भोगावा आणि आपल्या मगदुराप्रमाणे भगवताची उपासना करावी, आत्मोन्नतीचा प्रयत्न करित करित परमार्थाची साधना करावी व विश्वाच्याहि कल्याणाची चिंता करावी ही नाथवाङ्मयाची प्रवृत्ति आहे

काव्यविषयक दृष्टि

एकनाथ स्वतःला कवि म्हणवीत नाहीत आपल्या काव्याच्या कर्तृत्वाचे सर्व श्रेय त्यांनी आपल्या सद्गुरूस दिले आहे ^१ तथापि, कवित्वा-सबधाची त्याची कल्पना मात्र निश्चित होती काव्यरचना करणारा आणि पाईत असे कवि या शब्दाचे दोन रुढार्थ आहेत एकनाथांनी दोन्ही अर्थांनी कवि या शब्दाचा उपयोग केला आहे या अर्थांपैकी पंडित या अर्थाचे स्पष्टीकरण त्यांनी पुढील प्रमाणे केले आहे

वेदशास्त्राचे मर्थितार्थ झाले करतलामलक समस्त
तैसाच ब्रह्मानंदें डुहृत ऋवि निश्चित या नाव
उपनिषदाचा मथितार्थ ज्याच्या मुरवाची वास पहात
परोक्षापरोक्ष ज्याचेनि सत्य कवि विख्यात त्या नाव

—ए भा १२-१०४८-४९

काव्य परमार्थपर असवें असें सर्व सतकवीप्रमाणे एकनाथांचेहि मत आहे परंतु परमार्थाचा बोध करित असताना देखील शब्दसौंदर्याकडे आणि आख्यानकौशल्याकडे लक्ष पुरविलें पाहिजे ज्यांना परमार्थात 'रस' नाही अशाना निदान काव्यसौंदर्यानें समाधान वाटले पाहिजे अशी त्याची भूमिका आहे भावार्थरामायणात नाथाची काव्यविषयक भूमिका अविक स्पष्ट झाली आहे

अफाट न करावा ग्रथ ग्रथी बोलावा मुख्यार्थ
पदी दावावा परमार्थ हा निजस्वार्थ ऋवित्वाचा - बालकाड, १-११८
कवित्व करिता धीटपाठ मेळविती कर्म कचाट
तेवी कवित्वाची ऋटकट श्रोते वीट मानिती

जे ऋवित्वी शब्दचतुर्थशोभा ते ऋया नगदवा जग निववी
ज्ञानी निवती परमार्थ-गोवे पंडित निवती पदवधें
लोक निवती ऋया-विनोदे ग्रथ-सबवे जग निवे
मुख्यत्वे ग्रथीचे राखावे प्रेम प्रतिपदी प्रतिपादावे परब्रह्म
हाची कवित्वाचा ऋवित्प-धर्म श्रोते सप्रेम सुखी होतील

- बालकाड, १४-८१-८४

परमार्थ सागावयाचा तो कशाहि रीतीने सांगितला तरी चालेल अशी भूमिका एकनाथानी घेतली नाही परब्रह्म-प्रतिपादन हा कवित्व-धर्म खरा. परंतु शब्दसौंदर्य आणि आकर्षक शैलि याच्या आश्रयाने तो धर्म प्रगट व्हावा या विषयी नाथाचा कटाक्ष आहे याच हेतूने रुक्मिणीस्वयंवराची फलश्रुती सांगताना या ग्रंथाने भिन्न रुचीचे लोक सतुष्ट होतील असा विश्वास एकनाथानी व्यक्त केला आहे २

प्रभावी वर्णनशैलि

कथानिवेदन आकर्षक असावे, सामान्यांचे देखील चित्त वेधून घेण्या-इतके सौंदर्य त्यात असावे हा कवित्वाचा निकष अगदी लहान-सहान प्रकरणात देखील एकनाथानी पाळला आहे भारुडासारख्या प्रासंगिक रचनेपासून ते भावार्थरामायणासारख्या ग्रंथराजापर्यंत त्यानी हे वैशिष्ट्य दर्शविले आहे ज्ञानेश्वराच्या काव्यात आढळून येणारे मेरुमदाराशी स्पर्धा करणारे उत्तुंग कल्पनाप्रासाद नाथाच्या काव्यात फारसे आढळणार नाहीत त्याच्या प्रतिभेचे ते वैशिष्ट्यहि नव्हे प्रफुल्ल वनराजीचे सहजसौंदर्य मात्र त्याच्या रचनेत जागोजाग दिसेल राधाकृष्णाचे हे वर्णनच पहा त्यात अलंकार नाहीत, कल्पनेची भरारीहि नाही, चित्तवेधकता मात्र आहे :

वारियाने कुडल हाले डोळे मोटीत राधा चाले

राधा पाहून मुलले हरी बैल दुभे नदाघरी

हरि पाहून मुलली चित्ता राधा घुसळीत डेरा रित्ता

मन मिनलेमे मना एका मुलला जनार्दना ॥

—आवटे, एकनाथगाथा, क्र ८४

अनुरूप शब्दयोजनेचे पुढील उदाहरण असेच आकर्षक आहे .

भिगाचे भिगुले खाद्यावर अगुले नाचत तान्हुले यशोदेचे

येती गौळणी करिती बुझावणी लागती चरणी कान्होबाच्या

गोविंद बाळिया वाजविती दाळिया आमुचा कान्हया देवराया

कडोदरा विदली वाघनरवे साजिरी नाचत श्रीहरि यशोदेचा

—आवटे, एकनाथगाथा, क्र १०८

कसाचा वध करून श्रीकृष्ण गोकुळास परत आल्यानंतर गौळणीच्या

धादलीचें नाथानी केलेलें वर्णन त्याच्या प्रभावी वर्णनशैलीची साक्ष देणारें आहे.^३ सीताशुद्धीच्या प्रसगावर १३ अभंगाचें एक प्रकरण नाथानी लिहिलें आहे रावणाचा वध झाला सीतेस आनंद झाला ती रामचंद्राच्या भेटीस निघाली. परंतु रामचंद्रानी तिचा स्वीकार केला नाहीं सीताशुद्धीचा प्रसंग त्यांतून उद्भवला रामचंद्राचे नाव घेऊन सीतेने अग्नीत उडी घेतली. त्यावेळी :

तैथ बुझाली वानरें भ्याली निशाचरे सुरनर खेचरे चाकाटली
उटीसरसी देख सरुळा पडली शक अवधीच टकमक पहात ठेली

सारेच्या जीव मुठींत धरून पहात होते लगेच चमत्कार घडला :

सीता अगमेळें अग्नीचे पाप जळे
हे पतिव्रता निर्दोख अग्नि झाला चोख
जयजयकारे घोष अवघे करिती
ते देखोनि राघवा जाकळिले कणवा

आववेपणें आघवा खेवा आला — आवटे, एरुनाथगाथा, क ९३५

बोध आणि विनोद याची सांगड

नर्मविनोद आणि मनुष्यस्वभावाचें यथार्थचित्रण रुक्मिणीस्वयंवर व भावार्थरामायण या ग्रंथात तर विपुल आहेच. अभंगात आणि स्फुट प्रकरणात देखील नाथाच्या या वैशिष्ट्याचें दर्शन घडते सत्यभामाव्रत किंवा कृष्णदान या नावाचें एक लहानसें प्रकरण नाथानी लिहिलें आहे. सत्यभामेनें नारदाला कृष्णाचे दान केल्याची पौराणिक कथा त्यात आली आहे

कृष्णाचें दान मिळाल्याबरोबर नारद कृष्णावर मालकी हक्क गाजवतो

नारद म्हणे रे कृष्णा बोध बाधुनी घेई ब्रह्मवीणा

पैल माझ्या सिद्ध पादुका सावधाने जवळि घे का

कृष्णाचें दान केल्याबद्दल इतर नायिकाचें व सत्यभामेचें झालेलें भाडण, कृष्णाच्या सुवर्णतुलेसाठी सर्वांनी भराभर फेकलेले अलंकार, रुक्मिणीच्या तुळसीपत्रांनं झालेली कृष्णाची सुटका या वर्णनात एकनाथानी विनोदाची लयलट केली आहे कृष्णाची सुटका झाल्याबरोबर दागिन्यावर पडलेली

सर्व नायिकाची झडप एकनाथाच्या स्वभाव-निरीक्षणाची साक्ष पटविते या गोंधळात रुक्मिणीसह कृष्ण केव्हा निघून जातो हे इतरांच्या लक्षात येत नाही यावरून 'कनक-कामिनीच्या मोहास बळी न पडता कृष्णभक्ति करावी' असा बोध एकनाथानी केला आहे ४

भारुडात तर विनोद व आत्मबोध याचा पाऊसच आहे जोहार, महारीण, हिंदु-तुर्क सवाद, या प्रकरणात हसत हसत आणि हसवीत हसवीत उपदेश आला आहे ब्राह्मण आणि महार यांच्यात भेद करणे मूर्खपणाचें आहे, ५ धर्माचें अवडंबर माजविणारे ढोंगी असतात, ६ हिंदु-मुसलमान हे भेद करणे परमेश्वर-निष्ठेचें निदर्शक नाही, ७ अशा प्रकारचे बोध नाथाच्या भारुडात सर्वत्र आढळतील

रूपना-विलास हा नाथाच्या शैलीचा विशेष नसला तरी रसाळवर्णन, साधी अनलङ्कृत भाषा, मानवाविषयी अपार जिव्हाळा, देवाविषयी परम भक्ति, अभ्यात्मात रगून गेलेली मनोवृत्ति, सामान्याच्या मनोविकाराचें सहृदय चित्रण, सामान्यास सन्मार्गास लावण्याची तळमळ हे विशेष त्याच्या काव्यात असल्यामुळे त्याचें तत्त्वज्ञान सागणारे ग्रंथ आणि साधेसुधे अभंग सारखेच परिणामकारक झाले आहेत

नाथाच्या ग्रंथात काव्य असूनहि काव्याचा डौल नाही लावण्य असूनहि नटवेपणा नाही प्रभावी प्रतिपादन असूनहि प्रचारकारचा आभिनिवेश नाही थोडक्यात म्हणजे त्याच्या काव्यात कला आहे पण, कलेचें आडबर नाही सौंदर्य आहे पण, सौंदर्याचा दिमाख नाही रसवत्ता आहे पण, रसिकतेचे दिखाऊ प्रदर्शन नाही त्याच्या वाङ्मयात किती टक्के काव्य आहे याचा हिशेब समीक्षकांनी लावावा ! त्याचे काव्य परिणामकारक आहे हे मात्र निश्चित !

रसाळ काव्य : भावार्थरामायण

'वाक्य रसात्मक काव्य' ही काव्याची सर्वमान्य व्याख्या स्वीकारली तर नाथाचें भावार्थरामायण हें त्याच्या वाङ्मयसभारात सर्वश्रेष्ठ काव्य ठरतें नाथाच्या परिणत प्रज्ञेस आलेले हें शेवटचें अमृतफळ हा ग्रंथ त्यांनी लिहिला नाही. रामचद्रांनी त्याच्याकडून वदविला असे उद्गार

नाथानी वारवार काढले आहेत अतःकरणात उदित झालेले भाव अनावर झाले म्हणजे कवि बेभान होतो तो पराधीन बनतो उत्कट भाव शब्दरूप धारण करून प्रगट होतात साहित्यशास्त्रज्ञ या उत्कट शक्तीस प्रतिभा म्हणतात. परमेश्वराचे भक्त ईश्वरी प्रेरणा या नावाने या शक्तीस संबोधतात. म्हणूनच एकनाथ म्हणतात.

न करी म्हणता रामायण श्रीराम आपण कथा प्रेरी
प्रेरिताही मी न करी जाण तव स्वप्नामाजी रामायण
श्रीराम विस्तारी सपूर्ण ऋण खून ग्रथाची
जागृतीमाजी वर्तता पुढे प्रकाशे रामकथा

दुश्चितपणें ठेवो जाता राम तत्त्वता रामायण दावी - बालकाड ४-८ ते १५

किष्किंधाकाडाचे आरभी हाच अनुभव त्यानी दिला आहे 'मी कथा करीत नाही असें म्हणत असता राम आपल्या सत्तेने आपली कथा लिहू लागला ' ८

अशारीतीने या रामकथेचा जन्म झाला. भक्ति या काव्यातला निजरस परतु 'येरा पातिकराचा' म्हणजे शृंगारासह इतर रसाचा मान सतश्रेष्ठ एकनाथ यांनी राखला आहे. भक्तीच्या खालोखाल वीररसास स्थान मिळालें आहे आणि ते स्वाभाविक देखील आहे. कारण, श्रीराम म्हणजे मूर्त वीररस पराक्रमासाठीच रामाचा अवतार झालेला म्हणून रामजन्माआधी कौसल्येस डोहाले लागले तेहि पराक्रम गाजविण्याचेच:

नाव एकोनि रावण येरी म्हणे दे दे धनुष्यबाण
करू लकेचे निर्वाण मारू दारूण राक्षस
पाचारा वानिचे वानर मुकुटकुडलें द्या अलंकार
राज्य देओनी धरा छत्र वानरभार चालवावा
केजते गेले रे जुसति लका जलथारे हातोहाती
पाडा पाडा चारी भिंती दुर्ग किती आम्हासी
राक्षसाच्या शिरकमळीं • खेडू लकेपुढें चेडूफळी
साजुक शिथाराच्या कळोळीं तप्त ककाळी करू आजी
तोडा नवग्रहाची वेडी सोडा देवाची बाधवडी

उभवा रामराज्याचा गुढी आज्ञा धडफुडी निहा लोकी

— बालक्रांट, ५-१० ते १९

रामावताराचा ध्यास

राक्षसाचा घात करण्यासाठी आणि स्वधर्म वाटाविण्याकरिता रामाचा अवतार झाला हे कथेच्या प्रारंभी एकनाथानीं स्पष्ट केले आहे.^९ रावणानें देवादिकाची जी दशा केली होती तशाच प्रकारची दुर्दशा नाथ स्वतःच्या कालात पहात होते या दुर्दशेचे निवारण करणारा 'राम' अवताराचा ही तळमळ त्यांना लागली होती हे रामकथेशी झालेले त्याचे तादात्म्य सिद्ध करतेंच रामावतार ही त्या कालाची निकड होती. जनतेच्या हृदयात वास करणाऱ्या या अप्रगट आकाशाशी समरस झाल्यामुळे एकनाथाच्या भावार्थरामायणात आगळे सौंदर्य निर्माण झाले वीरसाला या काव्यात आलेला बहर नाथाच्या या ज्वलत आकाशेचेंच प्रतीक होय.

त्यामुळेहि कदाचित् युद्धकांडावरच त्यांनी भावार्थरामायणास विराम दिला असावा रावणाचा वध झाला विभीषण लकाधिपति झाला राजाराम सिंहासनावर बसला. हा कथाभाग युद्धकांडाच्या शेवटी आला आहे भावार्थरामायणाचें उत्तरकांड नाथशिष्यानें लिहिले आहे या विषयी दुमत नाही परंतु युद्धकांडातील किती भाग एकनाथानी लिहिला आहे या विषयी मात्र मतभेद आढळतात श्री ज. स. करदीकर यांच्या मतें संपूर्ण युद्धकांड नाथानी लिहिलेले असवें^{१०} श्री न. र. फाटक यांनी आपल्या ग्रंथात भावार्थरामायणाचें विवरण १२५ पानें केलें असलें तरी या मतभेदाच्या सुद्धासंबंधानें 'उभयपक्षी बरेच सागता येण्यासारखें आहे' अशा थाटात विवेचन केलें आहे नाथाचा शिष्य गावबा यानें भावार्थरामायण पूर्ण केलें हें खरें असलें तरी युद्धकांडाच्या ५१ ते ५४ या अध्यायात आलेलें अहिमहि-आख्यान हे गावबाचें नाही. या आख्यानाच्या कर्ता 'जयरामसुत' असून नाथाच्या ग्रंथात राहिलेली उणीव आपण दूर केली आहे असे तो स्वतःच सागतो^{११} उपरोक्त अध्यायात आलेले अहिरावण-महिरावण आख्यान वगळून ४५ व्या अध्याया-

पासूनचे युद्धकांड व उत्तरकांड हे गावबारचित असले पाहिजे म्हणजे एकनाथ, जयरामसुत आणि गावत्रा या तिघांनी मिळून भावार्थरामायण पूर्ण केलें असे दिसते

युद्धकांडाच्या ४४ व्या अध्यायात एकनाथाना रामायणाची परिपूर्ति करता आली नाही तरी रामकथेची परिपूर्णता त्याच्या दृष्टीपुढें तरळत होती याचा प्रत्यय येतो लक्ष्मणास शक्ति लागली असताना रामचंद्र शोक करतात वनस्पती शोधून आणण्याची कामगिरी हनुमान् पतकरतो त्यावेळचे वर्णन करताना एकनाथ म्हणतात

हनुमान साटोपता जीवों सुरदुडुभी त्राहाटिल्या देवी
पुष्पवृष्टि केली अवधी निजवैभवी कपीद्रा
मत्वर जावोनि कपिपति औषधी आणील निश्चिती
सौमित्र उठवील मारुनी उदया गमस्ती न येता
लक्ष्मण उठलिया जाण श्रीरामस्वये आपण
निमिषार्धे वधील रावण राज्यी विभीषण स्थापिल
फिटेल सकालाचा सारुटी सुटेल देवाची वादवडा
म्हणोनिया अमरफोटी स्वर्गी गुढी उभारिनी

—युद्धकांड, ४४-१३९ ने ३४

गाजलेल्या महाराष्ट्रात कोदंडधारी रामाने अवतार घ्यावा, देवाचें आणि धर्माचें सकट दूर करावें आणि न्यायानें पृथ्वी-परिपालन व्हावें हें सुखस्वान वाणीने साकारल्यानंतर नाथांनीं इहलोकींची यात्रा पूर्ण करावी हे या अलौकिक पुरुषाच्या जीवनाशी आणि ध्येयाशी सुसंगत वाटतें

नाथांची रामभक्ति

एकनाथाचा पहिला ग्रंथ चतुःश्लोकी भागवत आणि शेवटचा भावार्थ-रामायण कृष्णभक्तीने त्याच्या ग्रंथरचनेस प्रारंभ झाला आणि रामभक्तिपर ग्रंथाची रचना करीत असताना त्यांनीं इहलोकींचा निरोप घेतला नाथांच्या ग्रंथरचनेच्या आदि-अंतावरून आयुष्याच्या उत्तरार्धात एकनाथ रामभक्त बनले कीं काय अशी शका येणें अस्वाभाविक नाहीं 'जनीजनार्दन एक जाणें तो सुटला निःशेख' ही नाथभागवताची शेवटची ओवी त्याच्या

आध्यात्मिक क्षेत्रातील परिपूर्णतेची निदर्शक आहे कृष्ण किंवा राम यापैकी दैवत कोणतेहि असले तरी आध्यात्मिक भूमिकेत त्यामुळे अतर पडत नाही भागवतात तर राम-कृष्ण एकरूप असल्याचें सुंदर वर्णनाहि त्यानीं केलें आहे १२

तरीहि नाथाच्या रामभक्तीस एका दृष्टीने महत्त्व आहेच भावार्थ-रामायणाच्या रचनेच्या रूपाने ते रामभक्तीकडे वळले असे मात्र मानण्याचें कारण नाही प्रारंभापासूनच रामभक्तीचा वेध त्याना लागलेला दिसतो रामनामाची म्हती गाणारे बरेच अभग त्यानी रचले आहेत कृष्णोद्धव-सवादात्मक भागवतात देखील रामाचा महिमा त्यानी वर्णिला आहे मूळ एकादशस्कंधात विभूति-योगाच्या सदर्भात फक्त रामाचा उल्लेख आला आहे एकनाथी भागवतात मात्र रामाचे उल्लेख अनेक ठिकाणीं आले आहेत १३ कृष्ण आणि राम विष्णूचेच अवतार असले तरी दोघांच्या अवतारकार्याचे स्वरूप थोडे निराळे आहे अध्यात्मिक उन्नतीस आवश्यक असलेल्या ज्ञान, कर्म आणि भक्ति या योगत्रयाच्या दृष्टीने भगवान् श्रीकृष्णाचे चरित्र आदर्श आहे यात वादच नाही धर्म-रक्षणास आवश्यक असलेला मूर्त पराक्रम म्हणजे श्रीराम ही नाथाची दृष्टि दिसते म्हणूनच गीता आणि भागवत यातील ज्ञानाचा समन्वय आपल्या भागवती टीकेत केल्यानंतर पराक्रमशाली प्रभुरामचंद्राचे आदर्श चारित्र्य नाथानी वर्णिलें आहे धर्माचे ज्ञान झाले, जनीजनीदनाचें दर्शन घडले, विश्वी विश्वात्मा प्रत्ययास आला तरी सद्गुरुंरक्षणाची प्रेरणा देणारा आदर्श समजापुढे ठेवणें अगत्याचें आहे असे वाटल्यावरूनच भावार्थरामायणाची रचना झाली असावी गाजलेल्या महाराष्ट्राची मुक्तता करण्यास कोदंडधारी रामाचाच आदर्श आवश्यक असल्याची त्याची निष्ठा रामायणाची रचना करती झाली रामकथेशी नाथाची झालेली अपूर्व तन्मयता, राक्षसाच्या वर्णनावर तत्कालीन वर्मच्छलकाची पडलेली छाया, नाथाच्या वरील भूमिकेचाच परिपाक आहे सबंध नसताहि भागवती टीकेत आलेले राममाहात्म्य याच प्रवृत्तीचें निदर्शक आहे

चतुःश्लोकी भागवत

नाथाचा हा पहिला ग्रंथ सुमारे एकहजार ओव्यांचा आहे. भागवताच्या द्वितीय स्कंधातील ९ व्या अव्यायात आलेल्या ३२ ते ३५ या श्लोकात भागवताचें सार आलें असून त्यासच चतुःश्लोकी भागवत म्हणतात. या चार श्लोकांवरील मराठी टीकेच्या पहिल्या ४४० ओव्या प्रास्ताविक स्वरूपाच्या आहेत. ब्रह्मदेवास कर्माची नेणीव उत्पन्न झाली असताना त्यानें भगवान् विष्णूची भक्ति केली. भगवतांनीं त्यास तप करण्यास सांगितलें. तप करूनहि गुरुकृपा न झाल्यानें ब्रह्मदेवास ज्ञान प्राप्त झाले नाहीं व भगवताचे साक्षात् दर्शनहि घडलें नाहीं. भक्ताच्या मेळाव्यात त्याला ईशदर्शन घडलें. नंतर भगवतांनी चार श्लोकात ज्ञानाचा उपदेश ब्रह्मदेवास केला असें मूळ कथानक आहे. या सदर्भात एकनाथानी तपाची निराळी व्याख्या दिली आहे. शरीरशोषण हें तप नसून हृदयी चिद्रूप पाहणे, काम क्रोधादिक रिपूंचे निर्दालन करणे हे खरें तप आहे अशी एकनाथाची भूमिका आहे. सर्वभूती भगवद्भाव हीच खरी भक्ति असून भक्तीशिवाय ब्रह्मदेवास देखील ज्ञान प्राप्त झालें नाहीं असा नाथाचा निष्कर्ष आहे. ^{१४} नाथाच्या या पहिल्या ग्रंथावर ज्ञानेश्वराच्या शैलीचा खोलवर ठसा उमटलेला दिसतो. ^{१५}

स्फुट प्रकरणें

चतुःश्लोकी भागवताच्या नंतर आणि एकादशावरील टीका लिहिण्यापूर्वी नाथांनी काही स्फुट प्रकरणें लिहिली आहेत. ग्रंथाच्या स्वरूपावरून हीं प्रकरणे भागवताच्या पूर्वीची असल्यासारखी वाटतात. या सर्व स्फुट प्रकरणाची ओवी सख्या सुमारे चार हजार आहे. ^{१६}

शुकाष्टक सुमारे अडीचशे ओव्यांचें हे प्रकरण आहे. 'निस्त्रैगुण्ये पथि विचारता को विधि. को निषेधः' हें पालुपद असलेल्या ८ संस्कृत श्लोकांवरील हें मराठी भाष्य आहे. 'आत्मानदाचा अनुभव घेतलेला ब्रह्मज्ञानी विधिनिषेधाच्या अतीत असतो हें या प्रकरणाचे सार आहे.

आनंदलहरी : सुमारे दीडशे ओव्यांच्या या प्रकरणात अद्वयानदाचें

वर्णन आलें आहे सद्गुरूस शरण गेल्यानें 'याच देही याच डोळां मुक्तीचा सोहळा' पाहता येतो असा या प्रकरणाचा निष्कर्ष आहे

स्वात्मसुख . अद्वयानदाचें वर्णन सुमारे ५०० ओव्याच्या या प्रकरणात आले आहे 'साखर वेगळी करून तिची गोडी निराळी केली असताना ती सर्वांगानें गोड व्हावी त्याप्रमाणें निजानंद आहे' ^{१७} सच्चिदानंद अवस्थेंत देवाचें देवपण आणि भक्ताचें भक्तपण विरून जातें ^{१८} हा अनुभव सद्गुरूच्या कृपेनेच मिळतो म्हणून सद्गुरू परब्रह्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे या निरभिमान अवस्थेस समाधि म्हणतात समाधि-अवस्थेत साधूचे कर्म चालू असतें तो लोकोद्धाराचें कार्य सतत करीत असतो कारण, त्याच्या दृष्टीने जन आणि जनार्दन यात भेद नसतो.

एकाजनार्दन परिपूर्ण जनजनार्दन अभिन्न

हे ज्यासी आकळे खूण स्वात्मसुख जाण तो लभे - ५०९

हस्तामलक जन-जनार्दन एक आहेत प्रपंच आणि परमार्थ यात भेद नाही या भूमिकेचे प्रतिपादन सुमारे ६७५ ओव्याच्या या प्रकरणातहि आलें आहे. शकराचार्याच्या १४ श्लोकांच्या प्रकरणावर नाथानी केलेली ही मराठी टीका आहे पूर्ण ज्ञान झाल्यानंतर ज्ञानानें कर्म करावें काय ? ज्ञानप्राप्तीनंतर लोकसंग्रहासाठी कर्म करणें आवश्यक असतें असा गीतेचा सिद्धांत आहे ज्ञानोत्तर कर्म करण्याची आवश्यकता नाही अशी शकराचार्याची भूमिका आहे ज्ञानोत्तर कर्माची आवश्यकता नसती तर गीतेचा उपदेश केल्यानंतर भगवतांनी अर्जुनाला युद्ध करण्यास लावले नसते ताटस्थ्य म्हणजे जीवन्मुक्ता-वस्था नव्हे तसें असेल तर पाषाणालाहि ज्ञानी म्हणता आलें असतें ^{१९} ज्ञात्याला कर्माचा मळ लागत नाही त्याच्या कर्माने लोकोद्धार होत असतो ^{२०} प्रपंचच परमार्थरूप होतो ^{२१}

प्रपंच खणोनि काढावा मग परमार्थ माडावा

हा सदेह नलो करावा प्रपंचुचि अवघा परमार्थ होय - ५७७

अनुभवानंद . ज्ञानोत्तर कर्माचा पुरस्कार करणारे अनुभवानंद किंवा आनदानुभव या नावाचें एक प्रकरण नाथाच्या नावावर मोडतें 'हा ग्रंथ एकनाथाच्या आनंदलहरीपेक्षा फारच सरस असून त्यानीं तो लिहिला असावा' असे 'काव्यसंग्रहकार' म्हणतात ^{२२} या प्रकरणातील विचारसरणी

नाथाच्या विचारास जुळणारी असली तरी शैली मात्र एकनाथाची वाटत नाही म्हणून हे प्रकरण नाथाचे नसावें अमें वाटतें

ज्ञानी माणसाने केवळ आत्मानदात मग्न न राहता जगाच्या उद्धाराथें कार्य केलें पाहिजे सर्वभूती भगवद्भाव हे ज्ञानाचे रहस्य आहे^{२३} जन आणि जनार्दन अभिन्न आहेत.^{२४} प्रपच आणि परमार्थ परस्पर-विरोधी नसून एकरूप आहेत हे सिद्धात नाथांनी लिहिलेल्या स्फुट प्रकरणात कटाक्षानें प्रतिपादण्यात आले आहेत

नाथांचीं आख्यानं

स्फुट प्रकरणाखेरीज बरीच लहानमोठीं आख्यानें एकनाथांनीं लिहिली आहेत मराठी आख्यानक कवितेचा पाया सत नामदेवांनी घातलेला असला तरी आख्यानक वाङ्मयास लोकाभिमुखता आणि लोक-प्रियता एकनाथांनी प्राप्त करून दिली अध्यात्मज्ञान आबालवृद्धाना सुबोध करून सागणें हे एकनाथी आख्यानाचें उद्दिष्ट आहे एकनाथ आख्यानात विशेष रमतात या वाङ्मयप्रकारात त्यांच्या भाषेला विशिष्ट प्रकारचा डौल येतो, वर्णनाला गति मिळते, आणि वाणीसीह स्फुरण चढतें सामान्य माणसाच्या मनाची पकड घेण्याचें सामर्थ्य नाथांच्या आख्यानात विशेषें करून प्रत्ययास येतें. वाङ्मयीन दृष्ट्याहि ही आख्यानें मोलाचीं आहेत

भक्त आणि सत याची सुमारे २८ आख्यानें एकनाथी वाङ्मयात आहेत या आख्यानात कथाभागाइतकेंच अत्यात्माकडे नाथांनीं लक्ष पुरविलें आहे कथेच्या ओघात भागवतधर्म सुलभ रीतीनें सागण्याचें कौशल्य या आख्यानात आढळतें आख्यानाचा प्रारंभहि आकर्षक करण्यात नाथांचा हातखंडा आहे चोखामेळ्याच्या आख्यानाचा हा प्रारंभच पहाना

अमृतासी रोग स्वगीं जाहला पाही अमरनाथा तेंहि गोड नसे

नारदातें प्रश्न करी अमरनाथ शुद्ध हें अमृत कोठें होय

देवेंद्राच्या पृच्छेला नारदानें उत्तर दिलें :

पदरी वैकुण्ठ आहे भूमीवरी पुण्डलिकाचे द्वारी देव उभा

तया ठायीं जाता शुद्ध होय अमृत

नारदाच्या सागण्याप्रमाणें देवासहित इद्र पदरीस आला. एकादशीचें पारणें

चोखोबाच्या घरी सोडण्याच्या तयारीत पदरीनाथ होता चोखोबाच्या अगणात पगत बसली देवेंद्र तेथे गेला अमृताचें ताट पुढें करून त्यास शुद्ध करावें असें तो पदरीनाथास विणवू लागला. पंदरीनाथानीं चोखोबाकडे अमृत शुद्ध करण्याची कामगिरी सोंपविली .

चोखोमेळा म्हणे काय हे अमृत नामापुढे काय मात याची
शेवटी देवाचा आग्रह पडल्यानें त्याने अमृत शुद्ध केलें (एकनाथ-गाथा,
क्र ३६६७-८२) असा थोडक्यात या आख्यानाचा आशय आहे या
आख्यानात भागवतधर्माची मूलतत्वे सहजतेनें सांगण्यात आली आहेत हे
लक्षात येईलच

रुक्मिणी-स्वयंवर

नाथानी लिहिलेल्या आख्यानात 'रुक्मिणी-स्वयंवराख्यान' अनेक दृष्टींनीं अप्रतीम आहे. कथा, काव्य आणि अध्यात्म असा त्रिवेणीसगम या आख्यानात आढळतो आधीच कृष्णकथा मधुर त्यात रुक्मिणी-स्वयंवर म्हणजे तर नवरसाचें विश्रांतिस्थान. त्यातूनहि एकनाथासारखा रसाळ वक्ता लाभल्याने या कथेस निराळेच सौंदर्य लाभलें आहे. आपल्या सेवेंत असलेल्या श्रीखंड्याचे लग्न करावें अशी नाथाची इच्छा होती परंतु, हा श्रीखंड्या स्वतः कृष्णच होता व द्वारकेच्या ब्राह्मणास नाथाच्या घरी दर्शन देऊन तो अतर्धान पावला त्याच्या लग्नाची अतृप्त इच्छा नाथानी हे आख्यान लिहून पूर्ण केली अशी या ग्रंथासंबंधीची आख्यायिका आहे.

नाही ग्रंथाचा सकल नव्हता श्रोतयाचा आक्षेप

ग्रंथीं उजळला कृष्णदीप सुखरूप हरिकथा

जेणें हा ग्रंथ करविला तो आरभींच उपरमला

पुढें ग्रंथ कैसा चालिला बोलता बोला न बोलवे १८-७०-७१

१८ व्या प्रसंगाचे शेवटी आलेल्या वरील उल्लेखावरून या आख्यानासंबंधीच्या आख्यायिकेस पुष्टी मिळते

शके १४९३ सालीं रामनवमीस काशीस हा ग्रंथ पूर्ण झाला भागवताच्या दशमस्कंधातील १४४ संस्कृत श्लोकावर नाथानी १७१२ ओव्याचें भाष्य केलें आहे कृष्ण-रुक्मिणीचा विवाह म्हणजे जिवा-शिवाचें लग्न हे

रूपकात्मक सूत्र या आख्यानात गोवण्यात आले आहे इतर वर्णनातही त्यानी अध्यात्मिक रूपकाचा साज चढविला आहे ^{२५} विवाहाच्या वेळी उडविलेल्या शोभेच्या दारूच्या वर्णनात देखील आध्यात्माचा विसर त्याना पडला नाही. ^{२६}

उदात्त वर्णन आणि प्रभावी व्यक्तिचित्रण करण्याचे नाथांचे सामर्थ्य या आख्यानात चांगलेच दृष्टोत्पत्तीस येते आठव्या प्रसगात युद्धाच्या वर्णनाच्या रूपाने वीररस अवतरला आहे विरोधी पक्षीयाच्या सवादात देखील आवेश जाणवतो ९ व्या व १० व्या प्रसगात रणक्षेत्राचे प्रभावी चित्रण आढळते. शात आणि वीर या दोन रसाच्या बरोबर विनोद खेळी-मेळीने वावरताना दिसतो ७, १५ व १८ या प्रसगात विनोदाची प्रतीती येते १८ व्या प्रसगातील वेश्या व सन्यासी याच्या सवादात तर विनोदाला उपरोधाची धार आली आहे ^{२७}

काव्य, तत्त्वज्ञान, भक्ति, बोध आणि विनोद याचा सुंदर सगम नाथांच्या या आख्यानात आढळतो नाथोत्तरकालीन महानुभावेतर कवींनी रचलेल्या रुक्मिणी-विवाहापर काव्यावर एकनाथाच्या या आख्यानाचा बराच परिणाम झालेला दिसून येतो कृष्णदयार्णवांनी तर भागवताच्या दशमस्कंधावरील टीकेंत नाथांचे रुक्मिणीस्वयंवर जसेच्या तसेच उद्धृत केले आहे आणि तसे करताना नाथानी केलेल्या रचनेपेक्षा चांगली रचना आपणास जमणार नाही अशी कबूलीहि दिली आहे :

पेसा महिमा अगाध जयाचा तिही रुक्मिणीस्वयंवर वाचा

वाखाणिले त्या ग्रथाचा विचित्र महिमा जग जाणे

परमार्थ बुद्धि निष्काम पठण करिता लाहती अपरोक्ष ज्ञान

अमोघ सिद्धीचे आयतन त्यावरी व्याख्यान कैवि मोजे २८

कृष्णदयार्णवाच्या वरील उद्गारावरून समकालीन कविवर्गात देखील हा ग्रंथ किती लोकप्रिय झाला होता याची कल्पना येईल

भारुडांचा ‘अजबखाना’

वरील रूपकात्मक ग्रंथापेक्षाहि एकनाथी भारुडानी लोकप्रियतेचा उच्चांक गाठला आहे भजनी मंडळीत अद्यापहि नाथांचीं भारुडे आवडीने

गायिली जातात कै पागारकर यानी नाथाच्या भारुडास 'अजबखाना' असे नाव दिलें आहे ते मर्थ वाटतें कारण, या रचनाप्रकारात सारेच अजब व नवलचे आहे. 'नाथाच्या घरची उलटी खूण' येथे विशेषे करून प्रत्ययास येते ही उलटी खूण समजल्याशिवाय भारुडाचा उकल होत नाही उकललीं नाहींत तरी वैचित्र्यामुळेहि केवळ नाथाची भारुडें चित्त वेधून घेतात "देस वैसा भेस" हे सूत्र भारुडात पाळण्यात आले आहे ज्या ज्या व्यवसायावरचे भारुड आहे त्या त्या व्यवसायाची माषा त्या त्या भारुडात वापरण्यात आली आहे चमत्कृती हे या प्रकाराचे वैशिष्ट्य असून अव्यात्म हा त्याचा आत्मा आहे

भारुड जेवढें गुतागुतीचें तेवढीच 'भारुड' या शब्दाची व्युत्पत्ति देखील जटिल वाटते बटु + रूढ, भार + गूढ, नाड + हाड्ड (ग्रामीण गीत-कानडी शब्द) अशी या शब्दाची व्युत्पत्ति काहीं विद्वानानी सुचविली आहे ^{२९} शब्दाच्या व्युत्पत्तीच्या उबरट्यावर न रेंगाळता भारुडाच्या मदिरात प्रवेश केल्यानंतर मात्र आतील मनोहर भावमूर्तीचें दर्शन घडते या मदिरातील मूळ देव (अव्यात्म) मनोवेवक आहेच पण परिपार्श्वकाच्या (लोकाचार, लोकरूढि, समाजस्थिति, मानवीस्वभाव) मूर्ति देखील चित्ताकर्षक आहेत एकनाथाच्या पूर्वी आणि नंतरहि भारुडाची रचना झाली परंतु एकनाथी भारुडाची लोकप्रियता त्यांना लाभली नाही. म्हणूनच भारुड म्हणजेच नाथाचें भारुड असें समीकरण जवळ जवळ रूढ झालें आहे मराठी वाङ्मयातील मोलाचा ठेवा एवढें स्थान या भारुडांनीं प्राप्त करून घेतले आहे.

या भारुडात आलेले विषय आणि पात्रे वरवर नजरेखालून घातली तरी नाथानी दर्शविलेल्या विविधतेचा बोध होतो जोशी, बाळसतोष, मुका, अधळा, पागूळ, पिसा, दिवटा, मानभाव, कोल्हाटी, मुत्या, डोबारी, सन्यासी, गारुडी, वाच्या, पोपट, पिंगळा, वटवाघळ, साप, विचू, यलमा, महालक्ष्मी, येसकर, महार आदि विषयावर लिहिलेलीं सुमारे ३०० भारुडें नाथवाङ्मयात आढळतात

जोशानें पाटीलबुवास सांगितलेला हा होरा ऐका ^{३०} तो सांगतो :
पाटीलबुवा तुमची एका बाईशी सगत जडली, तिने तुमचा महिमा बुड-

विला, तिची सगत टाकलीस तर तुला सुख लागेल इतके दिवस तिच्याशी ससार करतोस, काही सुत लागलय का तुला ? तिच्यापासून दहा मुल झालीं, पण एकाच तरी सुख तुझ्या नशिबी आहे काय ? आता तरी डोळे उघड, विषमबुद्धीचा पैसा ओवाळून टाक आणि मला त्याचे दान दे म्हणजे तू सुखी होशील प्रकृति-पुरुषाच्या संयोगाने पुरुषाचे महत्त्व कमी झाले, प्रकृतीचा महिमा वाढला आणि त्याबरोबरच अशातताहि वाढीस लागली विषम बुद्धीचा त्याग केल्यानंतरच प्रपंचात सुख लागेल असा या भारुडाचा भावार्थ आहे या नंतरच्या जोशाच्या भारुडात ससारातील दया-फटक्याचे वर्णन आले असून सतास शरण जा व राम-नामाचा जप करा असा उपदेश करण्यात आला आहे जोशा-प्रमाणेंच दारोदार भिक्षा मागणारा बाळसतोष 'जुन्या देहाच्या अगीचें' दान मागतो ^{३१} वासुदेव देखील त्याच मालिकेतला ^{३२} डोळे असूनहि मायामोहाने झालेला आधळा सद्गुरूच्या आधाराने चालतो, सत-सगतीने भक्तीचे दान पावल्यामुळे त्याला परात्पराचें देखील दर्शन घडते ^{३३} पागळा, बहिरा, पिसा, मुका, याना देखील सद्गुरू आणि सत याच्या कृपेमुळे आपले व्यंग दूर सारता आले.

आता डोबाऱ्याच्या ढोलाचे बोल ऐका

लगे ढोल लगे ढोल जरी तुझा वस्ताद खोल

तरीच मशी बोल मी निराकाराचा

टोनारी तिहीं लोकीं माझी फेरी

चार युगाच्या खबरी तुज सांगेन रे गव्हारा ॥

विष्णूच्या अवताराचे वर्णन केल्या नंतर डोबाऱ्याचा खेळ संपतो हा खेळ खेळल्यामुळे :

खेळ खेळता अग हरपले चित्त मन उन्नत झालें

कीर्तनसुखें निवाळें एका जनार्दनी ऐमे केले ^{३४}

डोबाऱ्याप्रमाणेच कोल्हाट्याचा ढोल देखील 'सोह' चे बोल काढतो ^{३५} नाथाच्या सर्व भारुडात विशेष लक्षात भरण्यासारखी भारुडे आहेत महालक्ष्मीवरची या भारुडात सुंदर कल्पना, तत्त्वज्ञान व तत्कालीन धार्मिक परिस्थिति याचा सगम आढळतो या आणि इतर भारु-

डातहि भगवतानीं धारण केलेल्या ९ व्या अवताराचें वर्णन विठ्ठलरूपाने केले आहे पौराणिक परंपरेप्रमाणे नववा अवतार गौतमबुद्धाचा न मानता त्यानीं बौद्ध अवतार म्हणजे विठ्ठल मानला आहे हे नाथाचे वैशिष्ट्य आहे महालक्ष्मीच्या भारुडात भगवतानीं पुढलीकासाठी नववा अवतार धारण केला असें सांगून एकनाथ म्हणतात, 'या अवताराने भक्तीचे क्षेत्र सर्वांना मोकळें झाले

मग जगदबा प्रसन्न झाली भक्तीची कवाडे उघडी केली

शम्भ-चक्राकित शोभली रूपमुदर सावळी

कोटि चद्रसूर्य प्रभावळी ३६

‘भक्तजया कारणे जगदबेनें दार उघडावें कारण,

पुढे कलीचा प्रथम चरण देवने राहिली लपून

तीर्थें साडून महिमान अठरा वर्ण एक झाले

म्लेंच्छे गाजिले देवभक्ता महिमा उच्छेदिला सर्वथा

न चले जपतप तत्त्वता एकरूप सर्व झालें

या दुरवस्थेत भर घालण्यासाठी काम-क्रोधादिक भुतावळी देखील मातली ही दैन्यावस्था तुला बघवेना म्हणून तर तू विटेवर कटेवर हात ठेवून स्वस्थ बसली नाहीस ना ? असा नाथाचा सवाल आहे ^{३७} नाथकालीन परिस्थितीचें हे वर्णन आहे हे निराळे सांगण्याची आवश्यकता नाही

मरिआई, सटवाई, यलमा, यासारख्या देवता नाथांनी विठ्ठलस्वरूपी मानल्या आहेत क्षुद्र देवतांचा अधिष्ठेप न करता त्यांचे उदात्तीकरण करून सर्व विश्व नारायणामक आहे त्याचप्रमाणे सर्व देवता नारायणरूप आहेत हे भागवतधर्माचें सूत्र या रूपाने एकनाथांनीं प्रतिपादिले आहे

भारुडांतील नाट्य आणि समाजदर्शन

बोध आणि प्रबोध व परिणामकारक नाट्य याच्या दृष्टीनें नाथांचे जोहार विशेष अभ्यासण्यासारखे आहेत. महार, माग, वेसकर, महारीण इत्यादिकांवर त्यांनीं सुमारे ५० भारुडे लिहिली आहेत महार हा समाजातला अन्यवर्ण पडेल तें काम करावयाचें व मिळेल त्या शिळ्या तुकड्यावर जगावचें हा त्याचा धर्म परंतु, समाजाला उपदेश करण्यासाठी

त्यालाहि नाथानी वेठीस धरले आहे नाथाचा हा महार कोणत्याहि पादरीचा नाही तो पदरी किंवा निर्गुणपुरीचा आहे तो रामजी पाटलाच्या सेवेंत असतो म्हणून उपदेश करण्याचा अधिकार त्याला प्राप्त झाला आहे 'शभर वर्षांचा कौल तुम्हाला मिळाला आहे त्यानंतर येईल यमाजीची चिडी तेव्हा व्हाल कष्टी, जाल उठाउठी त्यासाठी आतापासून काहीं तरी तजवीज करा सतानी अशा प्रकारची तजवीज केली म्हणून त्याना परत यावे लागलें नाही. त्याचा कित्ता गिरविला, पदरीचा मार्ग धरला तर पुढच्या यातना चुकतील

शेत तुमचे हानी हाय तव चोखट करूनी ठेवा भोय

एका जनार्दनाचे पाय उगेच धरा कीजी मायाबाप

एका जनार्दनाचा महार सागतो वर्तमान फार

माझा खोटा नव्हे समाचार परब्रह्माची वास कराल कीजी मायबाप

प्राण्याची सृष्टी देखील एकनाथाच्या नजरेतून सुटली नाही नाथाचें पाखरू नवलाचें आहे ते डोळे नसून पाहतें, कान नसून ऐकते, पख नसून उडते त्याला आई नाही, बापहि नाही ओळखा बरें ते पाखरू ?

सख्या त्याचें नाव कान्होबा कृष्ण म्हणती सर्व रे

नाथाच्या पिंगळा 'सोह बोधाचा' शकून सागतो ^{३८} पिजऱ्यातील पोपट पाहून देहात बद्ध झालेल्या जिवाची आठवण त्याना होते सद्गुरूचा जप कर म्हणजे तुझा उद्धार होईल असें या पोपटास म्हणजे मानवास एकनाथ सागतात ^{३९} सापावर ससाराचें रूपक त्यानी केले आहे साप चावला आणि पाय स्पर्श-सपत्तीने जड झाला. विषयानेंच कडू असून गोड लागू लागला. भजनगूळ गोड असून कडू लागू लागला कोण उतरणार हा साप ?

गुरु गारुडी आला धावुनी बोध-वैराग्याचें पाजिले पाणी

विवेक-अजन घातलें नयनीं सोह शब्द वाजवी नामध्वनी

या उपायानें साप उतरला आणि भ्रातीचे निवारण झाले. ^{४०}

एकनाथाचा कुत्रा तर ब्राह्मणाशी वाद घालतो विटाळ होऊं नये म्हणून धनी त्यास दुरून भाकर घालतो पण, तो ब्रह्मज्ञानाच्या गोष्टी

बोलतो. हरिभजन करा आणि अमर व्हा असा उपदेश तो आपल्या धन्यास करतो. ४१

नाट्याच्या दृष्टीनेहि अत्यंत प्रभावी असलेल्या या वाङ्मय प्रकारातील काही भारुडांचा केवळ वानगीदाखल उल्लेख या ठिकाणी केला आहे. अशीं अनेक रत्ने नाथांच्या भाडारात आहेत आत्मबोधाचें सूत्र सर्वत्र साभाळूनहि त्यात विविधता भरपूर आहे समाजाचे सर्व थर त्यात आहेत. तशीच प्रत्येक थराची विशिष्ट भाषाहि त्यातून आढळते चमत्कृती, विनोद, स्वभावचित्रण आणि समाजदर्शन त्यात आहे आत्म-प्रबोध हा त्याचा आत्मा आहे तीनशें भारुडांचा निष्कर्ष एकच आहे :

‘नरदेह कष्टानें मिळाला आहे तो वाया घालवूनका विकारांच्या आहारी न जाता सद्गुरूस शरण जा भक्तिमार्गाचा अवलंब करा.

म्हणजे सर्व यातनातून मुक्तता होईल ब्रह्मानदाचें वैभव प्राप्त होईल.’

‘ब्रह्मज्ञान नोहे लेकराच्या गोष्टी’ हे खरें असलें तरी भक्तिमार्गाच्या योगाने तें सामान्याच्या आटोक्यात येऊ शकतें असा विश्वास नाथांच्या भारुडांनी निर्माण केला आहे. या प्रकारात नाथांच्या दगदार शैलीचें दर्शन घडते समाजजीवनाशी त्याची झालेली समरसता प्रत्ययास येते व सामान्य जनतेस सन्मर्गाला लावण्याची त्यांना किती तळमळ होती याची जाणीवहि होते शैलीवरून माणसाच्या स्वभावाचे दर्शन घडते अशी एक इंग्रजी म्हण आहे. भारुडांच्या शैलीवरूनहि एकनाथांच्या स्वभावाचा बोध होतो. मानवाविषयींच्या अपरपार जिह्वाळ्यानें भरलेला, बुडते जन पाहून अपार काश्ण्यानें कळवळणारा, पण हळहळत स्वस्थ न बसता त्याच्या चालीनें चालून व त्याच्या बोलीनें बोलून हसत आणि हसवीत, स्वतः रगून जाऊन इतरांना रंजवीत आत्मोद्धाराचा मार्ग समाजाला दाखविणारा महात्मा एकनाथी भारुडे वाचीत असताना आपल्या डोळ्यापुढें उभा राहतो

नाथांची अभंग-वाणी

अभंगरचनेंत तर या महात्म्याचें विशाल अतःकरण अधिकच स्पष्टपणें दिसतें. ‘उपरि सकटक साचे परतु साचे जयात सुरसाचे’ असें भारु-

डाचे वर्णन करता येईल. अभगाचे तसें नाहीं. ते आतबाहेर सारखेच गोड आहेत भारुडें आणि अभग मिळून सुमारे साडेचार हजाराचा एकनाथी गाथा आवटे यांनीं प्रकाशित केला आहे तुकारामतात्याच्या गाथ्यात पावणेतीन हजाराचा सग्रह आहे काही भेसळ वगळली तर नाथाची अभग-भारुडाची रचना सुमारे साडेतीन हजाराच्या आसपास मानण्यास हरकत नसावी.

विषयाच्या दृष्टीने विचार केला असता भागवतधर्माचें निरूपण आणि स्वानुभव-कथन हेच अभंगाचें प्रमुख विषय आहेत स्फुट अभगापेक्षा आख्यानपर अभगात नाथवाणी अधिक रमते तुकोबाचे या उलट आहे तुकोबाच्या आख्यानापेक्षा त्याचे स्फुट अभग अधिक डौलदार व प्रभावी वाटतात. आख्यानपर अभगानंतर एकनाथ अधिक रमतात ते सद्गुरूच्या व संताच्या वर्णनात एकनाथाची गुरुभक्ति विख्यात आहे. गुरु आणि परब्रह्म ते एकस्वरूपी मानतात. कित्येक ठिकाणी तर परब्रह्माचा प्रकाशक म्हणून गुरूस त्यांनीं परब्रह्मापेक्षाहि श्रेष्ठ ठरविले आहे.^{४२}

धर्मरक्षणासाठी आणि पाखडाचे निर्मूलन करण्यासाठी अवतार घेणाऱ्या सताचा माहिमा नाथाच्या अभगात अनेक ठिकाणी वर्णिला आहे ^{४३} सद्गुरूच्या कृपेनें ब्रह्मस्वरूप होता येतें ^{४४} त्याचप्रमाणे सत-संगतीत जीवितसाफल्य अनुभविता येतें ^{४५} ज्याला स्वतःचा उद्धार करून घ्यावयाचा आहे त्यानें सतास शरण जावें सताच्या चरणावर स्वतः देव लोळण घेत असल्यामुळे ^{४६} त्यांना शरण गेल्यानें परमेश्वरप्राप्ती सहज होतें. ^{४७}

सर्वभूती समदृष्टि आणि दया ही निवृत्ति-ज्ञानदेवाप्रमाणेच नाथांनींही साधूची लक्षणे मानली आहेत

सर्वभूतीं दया साधु म्हणावे ऐसिया
जग ब्रह्मरूप जाण हेंचि साधूचे लक्षण
सर्वभुती समदृष्टी तोचि साधु इये सुधीं
एकाजनार्दनी सत नित्य साधी आत्महित ^{४८}

प्रपंच आणि परमार्थ समान मानणारा साधु शांतीचें माहेर, सदा-चाराचें स्फूर्तिस्थान आणि ज्ञानाचें भांडार असतो ^{४९} त्याच्या चरण-

स्पर्शाने तीर्थाना तीर्थपण येते त्याच्या सहवासात न मरता मोक्ष प्राप्त होतो नामसकीर्तनाचा महिमाहि त्यानीं असाच तन्मयतेने वर्णिला आहे

लोकोद्धाराची तळमळ

उपदेशपर अभगात लोकोद्धाराची तळमळ प्रामुख्याने जाणवते जीवित कालाने मर्यादित केलेले प्रपच नाशवताच्या गुतागुतीत गोवणारा जन्माच्या साफल्याचा विचारच त्यामुळे येत नाही आला तरी शरीर वळत नाही अशाश्वताच्या नादा लागल्यामुळे शाश्वत हातीं लागत नाही आणि अशाश्वत तर आधींच निघून जाते त्यामुळे कष्टाने प्राप्त झालेल्या नरदेहाचे सार्थक न होता जन्म वाया जातो. सुख अशाश्वतात नाही ते शाश्वतात आहे शाश्वताचा शोध करण्यासाठी प्रपचत्याग करण्याची आवश्यकता नाही देहास निद्य मानून त्यास दडण्याचीहि गरज नाही जीवित हे कालाचे भक्ष्य आहे ही जाणीव ठेवून रामनामस्मरण केले व सत आणि सद्गुरु याना शरण गेले म्हणजे

प्रपच परमर्थ एकरूप होत आहे ज्याचा हेत रामनामी^{५१}

अद्वैतप्रतीतीच्या वर्णनातहि नाथवाणीस बहर येतो याचे कारण त्याची अद्वैतप्रतीती केवळ बौद्धिक स्वरूपाची नसून तो त्याचा जिवित अनुभव आहे त्यानी अद्वैत जाणले तसचे ते अनुभवले म्हणून अभगांतच नव्हे तर इतरत्रहि अद्वैतसुखाच्या वर्णनात ते स्वतःस विसरून जातात हे दिसून येते बुद्धीने जाणलेले ब्रह्मज्ञान सोलीव स्वरूपात त्याच्या दृष्टिपुढे तरळते त्या निरुपम आनंदाशी ते एकरूप होतात व सर्वत्र जनार्दन कोंदल्याचा प्रत्यय ते वर्णू लागतात^{५२}

मानवी जीवनावर अलोट प्रेम, दलिताविषयी जिवाळा, त्याना सन्मार्गाला लावण्याची तळमळ, विश्वी विश्वात्मा भरल्याचा प्रत्यय, रसाळ कथनपद्धति, दगदार शैलि, समाजाच्या सर्व थराशी समरस होण्याचे कसब हे नाथाच्या अभंगवाणीचे विशेष सांगता येताल (अभगात आढळून येणाऱ्या भागवतधर्माच्या स्वरूपाचे विवेचन स्वतंत्र प्रकरणात येणार असल्याने त्याचा येथे विचार केला नाही)

एकनाथी भागवत

एकनाथाच्या वाङ्मयमणिमालेतील मेरुमणि म्हणजे भागवताच्या एकादशस्कंधावर त्यांनी लिहिलेली मराठी टीका एकनाथी भागवत म्हणजे प्रज्ञात महासागरच सागराचे गाभीर्य, त्याचा विस्तार आणि त्याची रत्नगर्भता आदि वैशिष्ट्ये या ग्रंथात आढळतात सागराचा खारटपणा आणि दुर्लभ्यता मात्र या ठिकाणी नाही. माधुर्य आणि सहजगम्य अर्थ हे गुण असल्यामुळे या सागरात वाचक गटागळ्या खात नाही तर आनंदाच्या उर्मीत बुडतो आणि जीवनाच्या महासुखाचा अनुभव घेतो. साध्या-भोळ्या भाविकाना भवसागर तरून जाता यावा यासाठी भागवताचा अवतार आहे. प्रपंच आणि परमार्थ या नाथाच्या दृष्टीने एकरूप असलेल्या क्षेत्रात मोलाची ठरतील अशी अनेक रत्ने या सागरात आहेत. रत्ने सागराच्या तळाशी असतात तसा प्रकार मात्र येथे नाही. भागवती टीकेत सहज अवगाहन केले तरी अनेक अनर्थ रत्ने हाती येतात म्हणून तरून जाणा- रास सोपा, अवगाहन करणारास आनंदप्रद आणि केवळ दृष्टिक्षेप टाक- णारांस देखील सौंदर्यामुळे मोहित करणारा असा हा नाथाचा शब्दमहोदधि आहे या शब्दमहोदधीच्या मंथनातून भागवतधर्मरूपी अमृत उदय पावले आहे

मराठी भाषेचा अभिमान

मूळ एकादशाचे १५०० श्लोक असल्याचे एकनाथ सांगतात ^{५३} परंतु, प्रत्यक्ष एकादशात १३६७ श्लोक आहेत. या श्लोकावर १८८४६ ओव्यांचे भाष्य नाथानी केले आहे ही टीका लिहिताना नाथानी ज्ञानेश्वरा- प्रमाणेच मराठी भाषेविषयी आदर व्यक्त केला आहे. पहिल्याच अध्यायात संस्कृत आणि मराठी या दोन्ही भाषा परमेश्वरानेच निर्माण केलेल्या असल्यामुळे संस्कृत भाषेसच श्रेष्ठ मानण्याचे कारण नाही असे एकनाथ सांगतात. ^{५४} भागवत हे प्राकृतात सांगितले म्हणून त्याची उपेक्षा करू नये, ^{५५} सूर्य शिळा होत नाही, अग्नीच्या दृष्टीने सोंबळे-ओवळे निरर्थक असते, त्याप्रमाणे शुद्ध ज्ञान मराठी भाषेत सांगितल्याने ते ओवळे

ठरत नाही,^{५६} वेदाना अगम्य असलेलें ज्ञान मराठी भाषेत मी सागत आहे चक्रवर्तीच्या डोक्यावर कोणासहि बसणे शक्य नसतें पण, माझी मात्र चटकन् वसूं शकतें तसेंच मराठी भाषेत केलेले हे व्याख्यान आहे ^{५७} भाषा कोणतीहि असली तरी भाव महत्त्वाचा असतो त्या दृष्टीनें या ग्रंथाकडे पहावे अशी एकनाथाची विनवणी आहे ^{५८} या विनयपूर्ण कथनास अभिमान आणि आत्मविश्वास याची जोड एकनाथानी दिली आहे.

माझी मराठी भाषा चोखटी परी परब्रह्मे फळली गाढी
सतसज्जन जाणतो गोटी यालागी जोटा जोडिला ग्रथ

— अं भा ३०—१०३३

उपसंहारात देखील असाच आत्मविश्वास आढळतो .

हे टीका तरी मराठी परी जानदाने होइल लठी — अं भा ३१—५३७

सहज वाग्विभव

कवित्वापेक्षा भागवताचा अर्थ सुगम करून सागण्याकडे एकनाथानी अधिक लक्ष पुरविलें आहे बुद्धीस थक्क करून सोडणाऱ्या विशाल कल्पना एकनाथी भागवतात आढळणार नोंहीत परंतु वेदातासारखा गहन विषय करतळीच्या आवळ्याप्रमाणें सुगम करून दाखविणारी शैली नाथभागवतात आढळते कठिण विषय सोपा करून सांगणे हे येरागबाळाचें काम नव्हे. प्रतिभावतानाच ते शक्य आहे. म्हणूनच ज्ञानेश्वर आणि एकनाथ यांच्या शैलीची तुलना करताना कै. भावे यांनी काढलेले उद्गार यथार्थ वाटतात ते म्हणतात, 'आपल्या बोलाला रूप द्यावें, अतींद्रिय असलें तरी तें इन्द्रियाना भोगवावें ही ज्ञानेश्वराची हातोटी, व जे शब्दरूपानें दिसते आणि इन्द्रियानाच जाणता येणें ते सामान्य माणसानाहि वागविता येईल असें करावें ही एकनाथाची युक्ति ज्यांनी ससाराची कुरवडी केली आहे, ऐहिक गोष्टीना तिलोदक दिलें आहे, अशासाठी ज्ञानेश्वरांनी आपली ग्रंथरचना केली आहे . पण एकनाथाचें तसें नाही तो आपले ग्रंथ साधारण संसारिकाकरिता, भवभयानें गाजलेल्याकरिता, अनेक सिद्धातांनीं गोंधळून गेलेल्याकरिता .. भोळ्याभाळ्याकरिता लिहितो तेव्हा ज्ञानेश्वराच्या ग्रंथरचनेचें ध्येय निराळें आणि एकनाथाचें निराळें'^{५९}

ज्ञानेश्वराच्या तोडीचें वाग्वैभव नाथाच्या ग्रथात आढळत नाही म्हणून एकनाथाची ग्रंथ-संपदा कमी मोलाची आहे असें मानण्याचें कारण नाही. एकनाथाच्या वाणीचा साधेपणा दारिद्र्यातून जन्मास आलेला नाही. श्रीमतीची मस्ती जिरवून, वैभवाचा उन्माद पचवून सामान्य जीवनात समरस होणाऱ्या श्रीमताचा हा साधेपणा आहे. एकनाथाना स्वतःच्या वाग्वैभवाचें प्रदर्शन करावयाचें नव्हतें, सामान्याच्या चित्तात असणारे चित्तत्व जागृत करावयाचे होते. त्याला अनुरूप अशी भाषाशैली त्याच्या ग्रंथात आढळते. आत्मानदात न रमता विश्व मोहरे लावण्यासाठी त्यानी उपदेशिलेला व आचरलेला कर्मयोग त्याच्या भाषाशैलीच्या रूपाने देखील आविष्कृत झाला आहे. भागवतात झालेली पुनरुक्ति देखील नाथाच्या या भूमिकेस पोषक अशीच आहे.

एकनाथाच्या थोरवीचें रहस्य त्यानीं निर्मिलेल्या ग्रंथसंपत्तीपेक्षा त्याच्या व्यक्तिमत्त्वात आणि ज्या परिस्थितीत भागवतधर्माचा प्रसार करून महाराष्ट्राची विस्कळित घडी त्यानीं सावरून धरली त्या कार्यात विशेष आहे. त्यानीं केलेल्या कार्याचे परिस्थितिनिरपेक्ष मूल्यमापन करणें एकागी ठरेल म्हणून नाथोक्त भागवतधर्माचा अभ्यास करण्यापूर्वी नाथकालीन समाजस्थितीची कल्पना डोळ्यासमोर असणे आवश्यक ठरते. ज्ञानेश्वराच्या नंतर महाराष्ट्रावर सकटाची परंपराच कोसळत गेली. स्वराज्याचा अस्त झाला. धर्माची बसत चाललेली घडी त्यामुळें विस्कळित झाली. सताच्या भागवतधर्माने अठरापगड जातीत धर्माविषयीचा अभिमान आणि सच्चारित्र्याविषयीची निष्ठा जागृत झाली होती. परंतु ही निष्ठा खोलवर रुजण्यापूर्वीच परचक्र आले आणि साराच डाव उधळला गेला. धर्म उत्सन्न होण्याच्या मार्गास लागला. समाज हतप्रभ झाला. अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत धर्माचा ध्वज फडकत ठेवण्याचें महनीय कार्य नाथांनीं केलें.

१३. टीपा

- १ ए. भा. ३१, ४९७-९९, रुक्मिणीस्वयंवर, १८-८३
- २ हे कृष्णकथा अलौकिक महादोषामि दाहक
भवरोगाग्नी छेदक अर्थमात्रा मेवलिया
मुक्ताची तरी नित्यमुक्ता येरा ससारिया सर्वथा
नवरसे निववीन ह स्व १८-७६-७८
- ३ एकी त्या काजळ मूढल्या मुखी जावट कुटुम लाविती नाकी
ताबुल विडिया खोविती मस्तकी कृष्णदृष्टि इद्रिया नाही ओळखी
रगी रगल्या आल्हादें भारी आपपर नाठवे तया सुदरी
—आवटे, एकनाथगाथा, क्र २६५
- ४ आवटे, एकनाथगाथा, क्र ३४०९
- ५ किता, क्र ३८६३, ६ किता, क्र ३९६९
- ७ किता, क्र ३९७०
- ८ भावार्थरामायण, किष्किधामाड, १-५ ते १०
- ९ किता, बालकाड, १-४० ते ४३
- १० श्रीएकनाथदर्शन, पृ १३२-१६९
- ११ एकनाथी रामायण केलें सप्तकाड कथन
त्यात अहिरावण महिरावण आख्यान काय म्हणो विसरले?
ऐसें न वदावे उत्तर ते तव विष्णूचा अवतार
त्यासी स्वप्नी नाही विसर महाचतुर ग्रथकर्ते
मग साक्षें जयरामसुतें करोनि घातलें अध्यायाते
हृदयी धरोनि एकनाथें हें मज हातें करविले
— भावार्थ रामायण, युद्धकाड, ५४-३३३ ते ३३६
- १३ ए. भा. ११-६१० ते ६२५
- १३ उदाहरणार्थ, ए. भा. ४-२५३, ११-५९० ते ५९४,

- १४ न करिता भगवद्भक्ति ब्रह्म्यासी नव्हे भगवत्प्राप्ती
इतरासी कोण गति अभजनी पावावया पै
भगवद्भाव सर्वभूती या नाव मुख्य माझी भक्ति

— चतुःश्लोकी भागवत, ५२ व ३९९

- १५ चतु श्लोकी भागवतातील सद्गुरूचे माहात्म्य श्रोत्याची विनवणी, देवभक्तांचें
ऐक्य, गुरुशिष्याचे प्रेम इत्यादि वर्णने ज्ञानेश्वरीत आलेल्या वर्णनासारखीं
आहेत चतु श्लोकी भागवतातील ५८५ ते ५९५ या ओव्या ज्ञानेश्वरीच्या
७ व्या अध्यायातील १३२ व्या ओवीनंतर आलेल्या ओव्याशी ताडून
पाहण्या सारख्या आहेत ६३० ते ३५ या ओव्यात नाथानी केलेलें
परमेश्वराचे वर्णन ज्ञानेश्वरीच्या ९ व्या अध्यायातील १५५ ते १६२ या
ओव्यांना अधिक जवळचें वाटतें

- १६ ला रा पागारकर, मराठी बाळमयाचा इतिहास, पृ २७९
१७ स्वात्मसुख, ओवी २८, १८ कित्ता, ओवी ९२
१९ हस्तामलक, ओवी ३५४, २० कित्ता, ३६७
२१ कित्ता, ५७६
२२ अनेक कविकृत भक्तिपरमार्थपर कविता, (काव्यसंग्रहमाला)
पृ १२२-३५

- २३ हस्तामलक, ओवी २९५

- २४ स्वात्मसुख, ओवी ५०९

- २५ उदाहरणार्थ रुक्मिणीस्वयंवर, १-१२ ते १४

- २६ भरुनी रजतमाचें औषध करुनी अग्नियत्र सनद्ध
कृष्णापुढे अतिविनोद एक प्रबुद्ध दाविती
अग्नि लावुनि ठायी ठायीं ममता जाळिली हवाईं
अतिलोभाच्या चिचुद्री अग्नि लावुनि टाकित्ती दूरी
देउनी उपशम अनळा जाळित्ती क्रोधाचा मुद्दनळा

— रुक्मिणीस्वयंवर, १५-११७-२१

- २७ रुक्मिणीस्वयंवर, १८-२७

- २८ पागारकर ल रा एकनाथचरित्र, पृ १४९-५१

- २९, पागारकर ल. रा मराठीबाळमयाचा इतिहास, खंड २ रा, पृ ४२३.

भावे विनोबा, एकनाथाचीं भजने प्रस्तावना, पृ ६

श्रीएकनाथदर्शन, पृ १७७-३

- ३० आवटे, एकनाथमहाराजाचा गाथा, क ३६८६ ते ९०
- ३१ किता, क ३६९१, ३२ किता, ३६९९-३७०६
- ३३ किता, क ३७०७ ते ९
- ३४ किता, क ३७३१-३५- ३५ किता, ३७२९-३०
- ३६ किता, क ३९१४, ३७ किता, क ३९१५
- ३८ किता, क ३७७७-८० ३९ किता, क २४५,
- ४० किता, क ३७८४-८५, ४१ किता, क ३७८६-७
- ४२ किता, क १८१०, १८११, १८०४, १८५३
- ४३ किता, क १७९०-९१, १७८८, १७३७, १७५२, १७७० द
- ४४ किता, क १८८३
- ४५ किता, क १७६६
- ४६ किता, क १६३७ ४७ किता, क १६५७
- ४८ किता, क १५९३ ४९ किता, क १५५८
- ५० किता, क १५९० 'तीथी कुर्वन्ति तीर्थानि' या नारदभक्तिसूत्रातील
भक्तवर्णनाची आठवण या ठिकाणी महज होईल
- ५१ किता, क ३२६१ ५२ किता, क २५६६
- ५३ एकनाथी भागवत, ३०-४६६
- ५४ ए भा, १-१२१, १२२, १२७
- ५५ किता, ३१-४९४-९८. ५६ किता, १३-७६९-७६
- ५७ किता, १४-१८-१९.
- ५८ ए. भा., २७-३४६-४७,
५९. भावे वि ल महाराष्ट्र सारस्वत, (नवी आवृत्ती) पृ २७५-६.

१४. राजकारण व समाजकारण

विकेंद्रित हिंदु सत्ता—मुसलमानांची असहिष्णु दृष्टि—विजयनगर साम्राज्याची कामगिरी—इस्लामचे दुहेरी आक्रमण—उध्वस्त समाजजीवन—कलि-युगाचा प्रभाव—पुढाऱ्याचा अध पात—क्षूद्रदेवतांचा बडीवार—नाथाचा उपाय भागवतधर्म

एकनाथानीं केलेल्या कार्याचें महत्त्व यथार्थरीतीने लक्षात घेण्यासाठी व त्यानीं पुरस्कारिलेल्या भागवतधर्माच्या परिस्थिति-सापेक्षतेचें आकलन होण्याकरिता नाथकालीन राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीचा आढावा घेणें अगत्याचें आहे ज्ञानेश्वरोत्तरकालीन महाराष्ट्राच्या आणि त्या पूर्वीच्या काळातील उत्तरभारताच्या जीवनावर दूरगामी परिणाम करणारी जी घटना भारतात घडली होती तिनें सारा भारतीय समाज आमूलाग्र ढवळून निघाला होता इस्लामी सत्ता प्रथम उत्तरभारतात दडमूल झाली आणि त्यानंतर महाराष्ट्रावर ज्ञानेश्वरोत्तर काळात मुसलमानानीं आक्रमण केलें परकीयांच्या आक्रमणाची झळ भारतास यापूर्वीं अनेकदा लागली होती परंतु या आक्रमणाचे परिणाम राजकीय क्षेत्राच्या पलीकडे फारसे जाणवले नाहीत भारतीय समाजजीवनावर त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. इस्लामी आक्रमण मात्र दुहेरी झालें: राजकीय आणि धार्मिक किंबहुना असेंहि म्हणता येईल की, धार्मिक आक्रमणासाठीच राजकीय सत्तेचा विस्तार मुसलमानानीं केला.

विकेंद्रित हिंदुसत्ता

भारतीय राजांमध्ये इस्लामपूर्वकाळात सत्तातराचे जे प्रकार घडले त्यांचा तर समाजजीवनावर सुळीच परिणाम झाला नाही एका घराण्याचे

राज्य जाऊन दुसरे घराणें सत्ताधीश झालें तरी लोकांचा आणि राजांचा धर्म एकच असल्यामुळे धार्मिक व सामाजिक क्षेत्रावर सत्तातराचा प्रभाव पडू शकला नाही जैन, बौद्ध किंवा अन्य पथाचे अनुयायी सत्ताधारी झाले तरी इतर पथीयाविषयी कमालीची असहिष्णु वृत्ति त्यांनी काचित्च दर्शविली आपापल्या पथाना त्यांनी थोडे फार उत्तेजन दिले असेल तेवढेंच त्यामुळें सर्वसाधारण लोकजीवन आणि धर्मव्यवस्था यावर सत्तातराचा कोणताच परिणाम होत नसे मुसलमानांच्या पूर्वी जे परकीय आक्रमक आले त्यांच्याहि राजवटीनें आमची समाजव्यवस्था परिणामित झाली नाही कालांतराने हे आक्रमक सांस्कृतिक दृष्ट्या भारतीय जीवनाशी समरस झाले मुसलमानांच्या बाबतींत मात्र तसें घडले नाही अनेक परकीयाना आपल्या पोटात समावून घेणारी भारतीय संस्कृति इस्लामी संस्कृतीस पचवू शकली नाही. भारतीय संस्कृतीच्या प्रवाहाशी एकरूप न होता ही संस्कृति पृथक् राहिली आपली पृथगात्मता कायम ठेवण्याचा आग्रहपूर्वक प्रयत्न मुसलमानांनीं केला आपल्या धर्माचा रंग भारतभर पसरविण्याची त्यांची महत्त्वकाक्षा होती व त्यासाठी राजकीय सत्तेचा उपयोगहि त्यांनीं केला.^१ त्यामुळे भारताचे राजकीय स्वातंत्र्य आणि भारतीय समाज-व्यवस्था व धर्मकारण याना इस्लामी सत्ता विघातक ठरली

हिंदु राजांची सत्ता बऱ्याच अशानें विकेंद्रित स्वरूपाची होती राज्यकारभाराचा प्राथमिक घटक ग्रामसंस्था होती स्थानिक स्वरूपाचा कारभार ग्रामसंस्था व ग्रामाधिकारी यांच्या सहकारानें चाले हिंदु राजांच्या मन्त्रिमंडळात असलेला धर्मसचीव धार्मिक क्षेत्रात राजकीय सत्तेचें मार्गदर्शन करीत असे राजाचें लक्ष दैनंदिन कारभारापेक्षा आपल्या पराक्रमास अनुकूल क्षेत्र धुडण्याकडे अधिक केंद्रित झालेलें असे सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रात राजांची दबळादबळ सहसा होत नसे त्यामुळें राजा बदलला तरी समाजव्यवस्थेत बदल होत नसे^२ काहीं थोडे अपवाद वगळले तर हिंदु राजे धर्माच्या बाबतीत सहिष्णु वृत्तीचे होते परधर्मांचेंहि संरक्षण करण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे अशी त्यांची निष्ठा होती आपल्या राज्यातील मुसलमानांच्या समाजव्यवस्थेच्या देखरेखीसाठीं राष्ट्रकूटांनीं मुसलमान धर्माधिकार्याची नेमणूक केली होती या एका गोष्टीवरून

भारतीय राजांच्या परधर्मविषयक दृष्टिकोनाची कल्पना येऊ शकेल *

मुसलमानांची असहिष्णु दृष्टि

इस्लामी राजांच्या सपर्कांनै ही परिस्थिति पार पालटली राजधर्म आणि प्रजेचा धर्म यात एकरूपता तर राहिली नाहीच उलट, पूर्वीच्या राजांची सहिष्णु वृत्ति देखील काहीं अपवाद बगळले तर कोठेच दिसून येत नाही. “इस्लामच्या प्रकाशाचा प्रसार करणे” हे या राजांचे ध्येय होतें * मुसलमान प्रजा आणि तदितर प्रजा असा पक्तिप्रपच बहुतेक राजानी केला आहे मुसलमानेतरावर तरवार चालविणें हे धर्मकृत्य मानलें जात असे. धर्मसहिष्णु म्हणून गाजलेला अकबरासारखा बादशहा देखील प्रारंभीच्या काळात या दोषापासून अलिप्त राहिला नाही ^{१५} सोळाव्या शतकापर्यंत भारतावर राज्य करणाऱ्या सर्वच राज्यकर्त्यांचें धोरण धार्मिक बाबतीत बरेंच कडवें होतें अकबराच्या पूर्वी तीनशें वर्षे दिल्लीच्या तख्तावरून हुकुमत गाजविणाऱ्या पाच इस्लामी घराण्यांनी हेच धोरण चालविलें अकबराच्या राजवटीत देखील इ स १५६२ नंतर या धोरणात बदल झाला तत्पूर्वी गाजीपदासाठी मुसलमानेतरांना ठार मारणें, उदारमतवादी मुसलमानांना देखील कठस्नान घालणें या सारखे प्रकार अकबराच्या राजवटीत चालू होते * आपल्या सल्लागारांचें नियंत्रण दूर सारून अकबर स्वतंत्रपणें राज्य चालवू लागला तेव्हा मात्र या धोरणास पायबंद बसली. म्हणूनच ‘ १५७८ पर्यंत अकबर सत्याचा शोधक होता इ स १५८४-८५ च्या सुमारास मात्र धर्माचें नावानिशाण त्याचे ठिकाणी शिष्टक राहिले नाही. ’ अशी तक्रार मुसलमान इतिहासकारानी केली आहे ^{१६}

हिंदु आणि मुसलमान यांना दिलेले सारखे हक्क हे या तक्रारीचे मुख्य कारण होतें अकबराच्या पूर्वी आणि नंतर देखील अशा प्रकारची समानता अस्तित्वात नव्हती शासित प्रजा आणि शासक प्रजा असा पक्षपात मुसलमान राजानी केला असून त्याचें दृश्य चिन्ह म्हणून हिंदूकडून कर वसूल केला जात असे औरंगजेबानेच अशा प्रकारचा कर लादला असे नसून पूर्वीच्या बादशहानी देखील जिझिया कर बसविला होता ‘या कराचा मुख्य उद्देश हिंदूंचा तेजोभंग करणे हा होता.. हिंदूंना अवमानित करण्यासाठी

व मुसलमानाचा मान वाढविण्यासाठी परमेश्वरानेच हा कर बसविला आहे' अशी इस्लामी धर्मशास्त्रकाराची श्रद्धा होती ९ हिजरीत खुद्द पैगंबरांनी आपल्या मुसलमानेतर प्रजेवर हा कर बसविला होता अर्माचें एक अग म्हणून तो पुढें चालू राहिला माडलिक राजाकडून घेण्यात येणाऱ्या खडणांत या कराचा समावेश होत असे मुसलमानी राजाच्या प्रत्यक्ष अमलाखाली असलेल्या प्रजेला मात्र हा कर दरडोई द्यावा लागे

जिझिया कराखेरीज यात्रादिकाचे प्रसंगीहि हिंदूना यात्राकर द्यावा लागे हिंदूच्या सार्वजनिक धर्मोत्सवाना कायद्याने बंदी होती. नवीन देवळे बांधणे किंवा जीर्णोद्धार करणे हे बेकायदा होतें हिंदूंची वेपभूषा मुसलमानासारखी नसावी यावर राज्यकर्त्यांचा कटाक्ष असे खिलजी अल्लाउद्दीनने तर घोडयावर व पालखीत बसण्यासहि हिंदूना बंदी केली होती हिंदूना बाटविण्याचे प्रकार तर सर्वच इस्लामी सत्ताधार्यांच्या राज्यात चालू होते आपल्या प्रजेच्या धर्मव्यवर्थांत ढवळाढवळ न करण्याचे हिंदुराजाचे धोरण आणि प्रजेचा धर्म नेस्तनाबूद करून आपला धर्म प्रजेवर लादण्याची मुसलमानी बादशहाची वृत्ती यामुळें दोन्ही राजवटीचे विरोधी परिणाम भारतीय समाजजीवनावर झाले

एकनाथाच्या पूर्वी कित्येक शतकें उत्तरभारतात आणि सुमारे तीन शतकें महाराष्ट्रात हिंदुधर्म केवळ अनाश्रितच नव्हता तर रात्रदिवस आणि पावलोपावलीं युद्धप्रसंगास तोंड देण्याची पाळी त्यावर आली होती तेराव्या शतकाचे शेवटी इस्लामची वक्रदृष्टि दक्षिणभारताकडे वळली त्यापूर्वी पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यावर व्यापाराच्या निमित्ताने अरबमुसलमानांची येजा सुरू होती युद्धाच्या दृष्टीनें घोडयास महत्वाचें स्थान असल्यामुळे घोडयाचा व्यापार करणाऱ्या अरब-मुसलमानांना दाक्षिणात्य राजांनी बऱ्याच सवलतीहि दिल्या होत्या हे व्यापारी भारतीय जीवनाचा विशिष्ट मर्यादेंत समरसहि झाले होते हिंदूंची भाषा बोलणारे व त्याचा वेष वापरणारे मुसलमान दाक्षिणेच्या स्वारीच्यावेळी मलिकापुरास आढळले वीरबल्लाळाच्या फौजेत वीसहजार मुसलमान असल्याचे तत्कालीन मुसलमान इतिहासकार सांगतात ९

विजयनगर-साम्राज्याची कामगिरी

दक्षिणेच्या राजकीय व सामाजिक जीवनावर प्रतिकूल परिणाम घड-
विणाऱ्या मुसलमानांची सर्व प्रथम आवक इ.स. १२९६ साली झालेल्या
खिलजी अल्लाउद्दीनच्या आक्रमणाने झाली. महाराष्ट्राच्या स्वातंत्र्यावर या
स्वारीने केलेला आघात हिंदुधर्माच्या वर्मावरच झाला. या स्वारीनंतर झाले-
ल्या आक्रमणात दक्षिणेतील हिंदुराज्ये एकानंतर एक मुसलमानांच्या आधीन
झाली. याचे कारण दक्षिणात्य राजांच्या मानाने इस्लामी सैन्य प्रबळ होते हे
नसून यादव, होयसाळ, पाडय व शेवटच्या घटका मोजित असलेले चोलाचे
साम्राज्य ही आपसात होणाऱ्या भाडणामुळे पोखरून निघाली होती हे
होय. एक प्रकारच्या अदाधुदीच्या आणि अराजकाच्या परिस्थितीत मुसल-
मानांचे दक्षिणेवर आक्रमण झाल्याने ते यशस्वी झाले.^{१०}

मुसलमान इतिहासकार लिहितात तितका सहज विजय मात्र इस्लामी
सैन्याला मिळाला नसावा. परंतु इ.स. १३१३ मध्ये देवगिरीचे राज्य
जमीनदोस्त करून त्याठिकाणी मलिकाफुरने बांधलेली मशीद म्हणजे
दक्षिणेतील इस्लामी सत्तेचा पायाच होता असे मात्र म्हणता येईल.
तघलकाच्या काळात दक्षिणेवरील इस्लामी पकड बरीच घट्ट झाली. परंतु
लवकरच ती सैलहि झाली. १३३५ पासून या सत्तेविरुद्ध बडास प्रारंभ
झाला. हिंदु सामंत आणि मुसलमान सुभेदार या बडात सामील झाले. या
बडातून महाराष्ट्रात बहमनी राजवट उदयास आली आणि महाराष्ट्रा
नजीक विजयनगरच्या साम्राज्याची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.

विजयनगरचे राज्य दक्षिणात्य धर्मकारण व राजकारण याच्या दृष्टीने
बरेच महत्त्वाचे ठरले. हिंदुधर्माची स्थापना हे या साम्राज्याचे ध्येय
असल्यामुळे मुसलमानी सत्तेशी त्यास सतत सामना द्यावा लागला.^{११}
धर्मपीठ आणि राजकारण याचा प्रभावी संगम या राज्याने घडवून आण-
ल्यामुळे दक्षिणेतील मुसलमान राजाना देखील आपले धर्मविषयक धोरण
सौम्य ठेवावे लागले.^{१२} शिवाय, दिल्ली विरुद्ध दक्षिण अशी तेढ मुसल-
मान राजातहि असल्यामुळे उत्तरेतील सत्ताधार्यांक धर्माच्या बाबतीत
कडवे धोरण ठेवणे दक्षिणेतील मुसलमान राजाना परवडणारे नव्हते.

बऱ्याच हिंदु सरदाराना मुसलमानी अमदानीत वाव मिळाला तो याच हेतूने. तथापि, काजी-मुल्ला आणि पीर-अवलिया यांच्या मार्फत होणारा हिंदुधर्माचा छळ थांबला होता असे मात्र नव्हे हिंदु सरदारांच्या पराक्रमास इस्लामी दरबारात वाव मिळाला तो हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी नव्हे. मुसलमानी सत्तेचे संरक्षण करण्याकरिता या पराक्रमाचा उपयोग करून घेण्यात आला हे लक्षात ठेवले पाहिजे

इस्लामचे दुहेरी आक्रमण

याच इस्लामी सत्तेच्या प्रत्यक्ष आश्रयाने सुफी साधुसतानी हिंदु धर्माचा विध्वंस चालविला होता सुफीना राजाश्रय होता याची साक्ष राजधानीच्या शहराभोंवती असलेली अनेक सुफी साधूची थडगी आजही देतात म्हणजे राजाच्या धोरणात दिसून येणारा असहिष्णुतेचा अभाव हिंदुधर्माच्या दृष्टीने उपकारक न ठरता सुफीच्या आक्रमणास उत्तेजन देणारा ठरला ही गोष्ट विसरता येत नाही. एकनाथापासून तुकारामपर्यंत हिंदु पिरास व दावामलकास भजत असल्याची तक्रार आपल्या सतानी केली आहे त्या वरून सुफीच्या धर्मसैन्याचे आक्रमण किती परिणामकारक ठरले होते याची कल्पना करता येईल ^{१३}

अशा विकट परिस्थितीत धर्मसंघटना करण्याचे अवघड कार्य ज्ञानेश्वर-रोत्तर कालीन सताना करायचे होते शिवछत्रपतींनी सस्थापिलेल्या स्वराज्याच्या रूपाने सताच्या प्रयत्नास मूर्तस्वरूप आले असले तरी ही मूर्ति घडविणाऱ्या शिल्पकार सताना अनेक सक्टास तोंड द्यावे लागले. मूर्तिभजकाच्या आघातानी ज्ञानेश्वरानी घडविलेले भागवतधर्माचे शिल्प छिन्नविच्छिन्न झाले होते एकनाथाचा अवतार झाला नसता तर हे शिल्प स्मृतिशेष देखील राहिले नसते एकनाथाची रचना सामान्य जनतेस उद्देशून झाली याचे कारण धर्मास समाजव्यापी स्वरूप देणे हे त्याचे ध्येय होते जनशक्ति जागृत करून धर्माच्या पाठीशी तिचे सामर्थ्य उभे करणे हे त्याचे उद्दिष्ट होते व्यक्तीच्या उद्वाराबरोबरच समाजाच्या उद्वारास एकनाथी भागवतधर्मात आलेले महत्त्व भागवतधर्माच्या मूळ ऋत प्रेरणेप्रमाणेच तत्कालीन राजकीय व सामाजिक परिस्थितीतून परिणत

झालें होते

दक्षिणेतील इस्लामी आक्रमणाच्या प्रारंभापासून एकनाथाच्या कालापर्यंत सुमारे तीनशे वर्षांचा कालावधि लोटला होता या तीनशे वर्षांत दक्षिणेतील इस्लामी सत्तेच्या तीन अवस्था दिसून येतात अह्मादहीनच्या स्वारीने पहिली अवस्था सुरू होते. मिळेल तेवढी लूट घ्यावयाची, राज्यकारभाराची प्रत्यक्ष जबाबदारी मात्र टाळावयाची अपरिहार्य होईल तेव्हाच एखादा मुख्य आपल्या राज्याम जोडावयाचा नसता लूट, खडणी, देवळाचे उध्वस्तीकरण यासारख्या 'पुण्य कृत्या' वर समाधान मानावयाचें हे पहिल्या अवस्थेतील या सत्तेचें धोरण होतें

तघलकाच्या राजवटीने दुसऱ्या अवस्थेस आरंभ होतो राज्याविस्तार हे तघलकाच्या धोरणाचें सूत्र होतें महम्मद तघलकानें दिल्लीहून देवगिरिस केलेले राजधानीचें स्थलांतर याच धोरणाचें निदर्शक होतें आपल्या वतीने राज्यकारभार चालविण्यासाठी ठिकठिकाणी मुसलमान सरदारांच्या नेमणूक त्याने केल्या. दक्षिणेतील बराच मोठा भाग दिल्लीच्या तख्ताच्या आधीन झाल्याचे दृश्य काही काळ दिसले परंतु मुसलमान सरदारानी बड केल्यामुळें या सत्तेला तडे गेले

तिसरी आवस्था दिल्लीच्या तख्ताविरुद्ध सुरू झालेल्या बडाची मुसलमान सरदाराबरोबरच हिंदु राजे व त्यांचे अभिमानी यानींहि या बडाळीचा उपयोग करून घेतला या अवस्थेत महाराष्ट्रांत बहमनी राज्य व महाराष्ट्राशेजारी विजयनगराचे साम्राज्य अस्तित्वात आलें दिल्लीपतीच्या आक्रमणाची टागती तलवार असल्यामुळें मुसलमान राजानी धर्मप्रसाराच्या पूर्वीच्या तत्रात थोडा बदल केला. या राजाच्या आश्रयाने सूफींची धर्मसेना बऱ्यावाईट मार्गाने इस्लामचा प्रसार करण्याचें कार्य करीत असे

उध्वस्त समाजजीवन

या तिन्ही अवस्थांतून हिंदुसमाजाचे धार्मिक व सामाजिक जीवन मात्र उध्वस्त झालें राजसत्तेने धर्मांत केलेला हस्तक्षेप प्रथमच घडत असल्याने धर्मरक्षणाचा ध्येयवाद ही दाक्षिणात्य मुसलमानेतरांची प्रबळ प्रेरणा होती. ही प्रेरणा द्विविध रूपात आविष्कृत झाली, राजसत्तेच्या

बळावर धर्मरक्षण करण्याचे ध्येय विजयनगर साम्राज्यापुढे होतें लोकशक्तीच्या सामर्थ्यावर धर्म जागता ठेवण्याची दृष्टि एकनाथानीं पुरस्कारिलेल्या भागवतधर्माची होती व्यक्ति आणि समाज यांच्या जीवनाचा सर्वांगीण विकास नाथांच्या भागवतधर्मास अभिप्रेत होता

तुर्कांच्या आक्रमणामुळे महाराष्ट्राचे जीवन किती उध्वस्त झालें होतें याची कल्पना महानुभावीय ग्रथातूनहि येते पदरीच्या विठोबानेहि बहुधा आत्मरक्षणार्थ विजयनगरचा आश्रय केला होता एकनाथांच्या प्रापितामहानी विजयनगराहून विठ्ठलमूर्ति परत आणली ही आख्यायिका असली तरी बरीच सूचक आहे विठ्ठलाचे संरक्षण होऊ शकेल असा विश्वास भक्ताना वाटत नव्हता त्या काळात विठोबाचें स्थलांतर घडलें असावें हा विश्वास वाढू लागला तेव्हा विठ्ठलानें पटरीस वसती केली व परिस्थितीच्या दडपणानें खडित झालेली वारी देखील पुन्हा सुरू झाली वारी चालू ठेवूनच केवळ धर्मरक्षण व समाजोद्धार होणें शक्य नव्हते परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भक्कम पायावर आधारलेल्या नव्या समाजधर्माची त्या काळात अधिक आवश्यकता होती एकनाथानी पुरस्कारिलेल्या भागवतधर्मानें समाजाची ही निकड दूर केली धर्मरक्षणार्थ नव्या तेजाचा व समाजधर्माचा प्रसार नाथानी आपल्या आदर्शानें व वाणीनें केला

कलियुगाचा प्रभाव

ज्या भूमीत नाथाना आपल्या आदर्शांचे बीजारोपण करावयाचें होते त्या भूमीचे उपरोक्त राजकीय आघात-प्रत्यातामुळे 'सत्त्वहरण' झालें होते नाथांच्या वाङ्मयात आढळून येणाऱ्या समाजस्थितीच्या चित्रणावरून त्याची कल्पना करता येते समाजाच्या सर्व थराचे एवढें ठसठशीत चित्र प्राचीन सतवाङ्मयात कचित्च आढळते

कलियुगासंबंधीची भाकिते पौराणिक वाङ्मयात बरीच आढळतात धर्माचा लोप आणि अधर्माचा प्रभाव हे कलियुगाचें महत्त्वाचे लक्षण या काळात प्रत्यक्ष वावरत होते पौराणिक भविष्यकाल या दृष्टीनें नाथ-कालीन प्रत्यक्ष वर्तमान होता म्हणूनच या युगाच्या प्रभावाचे वर्णन करताना नाथानी स्वकालीन समाजस्थिति चित्रित केली आहे धर्माच्या

नावाखाली अधर्माचे राज्य पसरले आहे, वेदशास्त्राची चाड राहिली नाही; स्मृति-पुराणें कोणाला कळत सुद्धा नाहीत, त्यामुल्ले शान, दान, जप, तप या साधनाचा लोप झाला आहे, 'आपुलाला धर्म' कोणी आचरीत नाही, कर्माकर्माचा भेद नष्ट झाला आहे, वरिष्ठ वर्णानें आपलें अध्ययन सोडलें आहे, पोटभरण्यासाठी विद्येचा उपयोग होऊ लागला आहे, नीचाच्या सेवेला प्रतिष्ठा आली आहे, हीन कुलाना थोर गणले जात आहे, अज्ञान वाढत आहे, भाविकता लोप पावत आहे ^{१४} म्लेंच्छाच्या अत्याचाराने परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे :

पुढे कलीचा प्रथम चरण दैवतें राहिली लपून
तीर्थें साडुनि महिमान अठरा वर्ण एक झाले
म्लेच्छे गाजिलें देवभक्ता महिमा उच्छेदिला सर्वथा
न चले जपतप तत्त्वता एकरूप सर्व झाले ^{१५}

पुढाऱ्यांचा अधःपात

या बिकट परिस्थितींतून मार्ग काढण्यासाठी पुढाऱ्यांनी प्रयत्न करावयाचे पण त्याचाच अधःपात झालेला समाजाचें मार्गदर्शन ज्यांनी करावयाचें त्यांनींच सोज्वल धर्म सोडला व खोटा व उफराटा धर्म धरला धर्म ही निष्ठा न राहता तो या वर्णांचा धदा होऊन बसला द्रव्यार्जन झालें की, 'सेखी धर्मासी आगोठा दाविती: द्रव्य वेचिती उदरार्थ' अशी त्याची अवस्था झाली आहे श्रीमत यजमान आले की या धर्ममार्तंडाच्या अग्निकुडातून धूर निघावयाचा! इतर वेळी अग्निकुड म्हणजे उदिराचें क्रीडास्थान! ^{१६} चहू वर्णामध्ये श्रेष्ठ असलेल्याची ही गत!

नाम वेचकर दाम लेते करनी उसकी हराम है ^{१७}

ब्राह्मण्य जातिकुळावर अवलंबून नाहीच मुळीं ^{१८} पूर्णब्रह्म जाणतो तो ब्राह्मण ^{१९} परंतु प्रत्यक्ष प्रकार पहावा तो उलटाच ज्ञानाचा आणि ब्राह्मणाचा अर्थाअर्थी सबंधच राहिला नाही वेद पाठ केले, वेदात कठगत झाला, पुराणे जिव्हाग्री वसली, पण ज्ञानमात्र आचरणात उतरलें नाही कथेकरी आणि पुजारीच या परीचे आहेत असें नाही शिखासूत्राचा आणि संसाराचा त्याग करणारे महंत आणि सन्यासी देखील याच मालिकेतलें सर्वत्र नारायण

भरला आहे हे त्यांना कळत नाही 'नारायण' 'नारायण' असा घोष करीत ते भीक्षा मागतात, भिक्षेचा सग्रह करतात आणि कामक्रोधाच्या आहारीं जातात अशाचा सन्यास म्हणजे 'व्यर्थ नाश कावेचा'

गोसावी त्यातलेच ! ते अगाला राख फासतात शिष्य गोळा करतात, भाग-घोटा पितात व महतीचा डागोरा पिटतात स्वतः स गुरु म्हणविणारे तर याहून घातक आपण ज्ञानी असल्याचें अवडंबर ते उभारतात व पाठ असलेल्या मंत्राचा सौदा करतात स्वतः लाच ज्ञान झालेले नसतें इतरांना त्यांनी ज्ञानदान काय करावें ? कोरडा गुरु व शिष्यहि तसाच. दोघेहि दोगाच्या आहारीं जातात व ज्ञानाऐवजी दोगाचा प्रपंच मात्र विस्तारतो २० मानभावावर नाथाचा विशेष कटाक्ष आहे. २१ जैन, जगम आणि फकीर यांच्याहि दाभिकतेवर नाथांनी खरमरीत टीका केली आहे

परमात्मा जवळ असूनहि दोंगी लोकानी मात्र त्यास दूर सारलें आहे. आत्माराम सबाह्य असतानाहि योगी उगीचच शिणतात व मीमांसक कर्मठ-वृत्तीच्या आहारीं जातात शिव-विष्णूत भेदभाव करणारे वैष्णव आत्म-ज्ञानास पारखे होतात शाक्त, क्षपणिक, दार्शनिक, काजी, मुलाना आणि सैद याना देखील धर्माचे वर्म मुळींच सापडलें नाही :

परमात्मा देही न पडेचि ठायी पश्चिमे मारिती बोवा

आत्मज्ञानेवीण न जुटेचि बथन व्यर्थ तनु विटबिती २२

क्षूद्र देवतांचा बडीवार

समाजातील मार्गदर्शकाचा वर्ग चुकीच्या मार्गानें जात असल्यामुळें ज्ञान दुर्मीळ झालें आणि अज्ञानाचा सुकाळ झाला खरे देव मागे पडले आणि खोट्या देवाचा बडीवार माजला देव फार झाले नारळ-बोंदुराचा भंडीमार होऊ लागला देवच जेथें लटकता तेथें भक्त कोणत्या प्रकारचा असणार ? हे देव सात धान्याचे कडबोळे मागतात, तेल, काजळ, कुंकु, मलिदा आदि त्यांना हवे असतात असे हे फजीतखोर देव भक्ताचा उद्धार काय करणार ? २३ खरा देव विठोबा सोडला आणि समाज येसाई-मेसाईची पूजा करू लागला. अमंगल भक्षिणारे हे देव मंगल देणार काय ? देव

जीवाचा पालक पण, हे फजीतखोर देव बळी मागतात जिवाचा या अधर्माने धर्म नासला व वेडाचार बळावला :

एजाजनाईनी ऐसिया देवा जो पूजी गाढवासमान होय २४

क्षूद्र देवता बधमोचक नाहीत विडळ हाच बधातून सुक्ति देणारा असून त्यालाच भजावे असा या सदर्भात नाथाचा उपदेश आहे

नाथांचा उपाय : भागवतधर्म

एकनाथाच्या वाङ्मयात आढळून येणारे तत्कालीन समाजाचे चित्र थोडक्यात वरीलप्रमाणे आहे खोटा धर्म समाजात किती प्रतिष्ठित झाला होता याची कल्पना त्यावरून येईल पारतंत्र्याच्या काळात दुरगुणाची वाढ झपाट्याने होत असते आणि सद्गुणाचा क्षयहि तितक्याच वेगाने घडत असतो तीनशे वर्षांच्या पारतंत्र्याने समाजातील सद्गुणाचे कोळसे झाले होते. राज्यकर्त्यांनी या परागतीस प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष हातभार लावलाच होता मानवजातीच्या उद्वारासाठी तळमळणाऱ्या एकनाथाना स्वधर्मीयाप्रमाणेच परधर्मीयाची अधोगति देखील कष्टप्रद वाटत होती म्हणून परधर्मीयानी वाढविलेल्या दाभिकपणावर देखील त्यांनी टीका केली मुसलमानानी देखील आपला खरा धर्म सोडला अशी त्याची तक्रार आहे खरा धर्म भेदभाव करीत नाही असे हिंदु-तुर्क सवादातील त्यांचे प्रतिपादन आहे. खऱ्या धर्मास धर्मपरिवर्तनाच्या चळवळी चालविण्याची गरज नसते. अशा चळवळीनी कोणाचेच हित न होता संपूर्ण समाजाची अधोगति मात्र होते :

धेडामागा मान्यता झाल्या उत्तम येनी भिकेस लागल्या २५

अस्त्युदयवर्गात चालविलेल्या बाटवाबाटवीस उद्देशून नाथानी वरील उद्गार काढले आहेत हे उघड आहे हा वर्ग धर्मातराचे पहिले भक्ष्य बनत आला आहे हे अर्वाचीन काळातील इतिहासहि सागतो धर्मातराने राजमान्य बनलेला वर्ग अधिकारबळावर समाजास गाजतो व आपल्या धर्माच्या व समाजाच्या विनाशास कारणीभूत होतो असे नाथ सागतात

हिंदु कुरितां खुदा चुकला त्याइन थारे सुमच्या अकला

असा सवाल करून नाथानी धर्मातराचे वैयर्थ्य हिंदु-तुर्क सवादांत पटवून दिले आहे

एवढ्या बिकट परिस्थितीतून वाट काटण्याची जबाबदारी एकनाथानी उचलली होती खऱ्या धर्माविषयीचे अज्ञान हेच सर्व अनर्थाचे मूळ आहे असा निर्णयहि त्याच्या बुद्धीने घेतला होता मानवाची व मानवी समाजाची सर्वांगीण उन्नति करणारा धर्म त्यानी जागविला व सुलभरूपात लोकाना उपदेशिला या धर्माला सुलभ रूप देताना त्याची मूलप्रेरणा ते विसरले नाहीत. स्वतःच्या आरचरणाने आणि वाङ्मयाने ही प्रेरणा त्यानी अधिक उज्वल स्वरूपात माडली

हा खरा धर्म म्हणजेच श्रीएकनाथप्रणीत भागवत वर्म

१४. टीपा

- १ “हिंदु सस्कृतीच्या ठिकाणी इतर सस्कृतींना सामावून घेण्याचा आश्चर्यकारक शक्ति आहे भूतकालात तिने असंख्य परकीयांना आपल्या मस्कृतीशी एकरूप केले आहे भारतीय सस्कृतीच्या विशाल प्रवाहात आज त्याचे निराळेपण लुप्त झाले आहे परंतु मुसलमानांचे मात्र तसे झाले नाही त्यानी निर्धाराने आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकविले आणि वर्माच्या बाबतीत कोणतीहि तटजोड स्वीकारली नाही - ” *Habulullah, The foundation of Muslim Rule in India, P 49*
- २ *Altekar A S. Rastrakutas and their times P 188, 199, 157, 169*
- ३ *Ibid P 187*
- ४ *Venkatramanaiah N The Early Muslim Expansion in South India, P 49*
- ५ *Shriram Sharma, Religious Policy of Moghals, P 15*
६. *Ibid, P. 15, ७. Ibid, P. 49.*

- ८ Quoted in *Religious Policy of Moghals*, P 62
- ९ Iyengar S Krishnaswami, *South India and Her Mohammadan Invaders*, P 72
- १० Venkat Ramanaih N., *The Early Muslim Expansion in South India*, P 11-12
- ११ Pannikar K. M. *A Survey of Indian History* P 192
- १२ Sardesai G S, *New History of Marathas* P 28-29
 'हे राज्य धर्मरक्षणार्थ स्थापले आहे' असा एका शिलालेखात उल्लेख असल्याचे श्री शर्मा यांनी एका ग्रंथात लिहिले आहे
The Making of Modern India, P 193
- १३ आवटे, एकनाथमहाराजाचा गाथा, क्र २८९२
- १४ किता, क्र २५७४ ते २५८३
- १५ किता, क्र ३९१५
- १६ किता, क्र ३९६९
- १७ किता, ३९६२
- १८ किता, क्र २८१९,
- १९ किता, क्र २८१६
- २० किता, क्र २६०९ ते २६९७
- २१ किता, क्र २६६६, २६६७, ३९६२ व ३८९१
- २२ किता, क्र ३९६२, २३६२
- २३ किता, क्र २५८४
- २४ किता, क्र २५९९
- २५ किता, क्र ३६८६

१५. एकनाथप्रणीत भागवतधर्म :१:

नाथाची भूमिका जनी जनार्दन - ऋतरक्षण आणि भागवत धर्म -
धवल भागवतधर्म - धर्मरक्षणार्थ भगवताचा अवतार - बौद्ध अवतार विठ्ठल
- 'वेदि जैसा वर्णिला' - श्रेष्ठ मोक्षसाधन पढरी - नरदेहाची थोरवी -
'प्रपंचुचि अवधा परमार्थरूप होय' - तें वर्म सनाहाती आहे - सद्गुरूचें
महत्त्व - नाथाचा भक्तियोग - कर्म ईशभक्तीचें वर्म - एकनाथांनी केलेले
धर्मरक्षण

एकनाथकालीन राजकारण आणि समाजकारण याचें दिग्दर्शन मागील
प्रकरणात हेतुपुरस्सर करण्यात आलें आहे कोणतीहि तत्त्वप्रणालि ज्या
कालात उदयास येते त्याकालाचा व परिस्थितीचा विचार केल्याखेरीज
तिचें रहस्य ध्यानात येत नाहीं सर्व विचार हा एका दृष्टीनें परिस्थितीशीं
झालेला सवादच असतो विचाराची प्रतिक्रिया परिस्थितीवर व परिस्थिती-
चा परिणाम विचारावर होत असतो तसेंच विशिष्ट परिस्थितीवर मात
करण्याच्या हेतूनेहि विचाराचा उदय होत असतो विचारवंताची बुद्धि
मानवमात्राच्या हितासाठी तळमळत असते हे खरें परंतु, या बुद्धीपुढें
असलेला मानव म्हणजे परिस्थितिनिरपेक्ष निर्गुण-निराकार नसतो. विकट
परिस्थितीच्या वेळ्यात सापडलेला मानव विचारवताच्या दृष्टीपुढें असतो.^१
म्हणूनच कोणत्या परिस्थितीत असलेल्या मानवाच्या मुक्ततेसाठी विचार-
वताचे विचार प्रकट झाले आहेत हे समजून घेणें आवश्यक असतें नाथ-
कालीन परिस्थितीचें दिग्दर्शन याच हेतूने करण्यात आले आहे सामाजाला
वाईट परिस्थितीतून चांगल्या मार्गाला लावावयाचे असेल तर प्रथम तो
ज्या परिस्थितीत वावरतो ती वाईट आहे याची जाणीव करून देणें
आवश्यक असतें त्यानंतर उन्नत जीवनाची ओळख करून देणें अगत्याचें

असतें त्यानंतरचा उपाय म्हणजे ध्येय साध्य करण्याचा सुलभ मार्ग उपदेशावा लागतो ध्येय उच्च आणि मार्ग विकट असेल तर न झेपणाऱ्या मार्गाने समाज जाणार नाही त्याला व्यवहारतः ते शक्य होणार नाही त्याचा परिणाम असा होईल की, परिस्थिती सुधारण्याचे सर्व उपाय पुराणातल्या वाग्याप्रमाणे वाढमयातच राहतील म्हणूनच यशस्वी लोक नेता उदात्त ध्येय आणि सुलभ मार्ग याची सांगड नेहमी घालीत असतो काव्य परिणामकारक होण्यासाठी ते रसमय असणे आवश्यक असतें कवीचे अतःकरण त्या त्या उत्कट भावाने भारलेले असेल तरच त्याच्या काव्यात रसवत्ता आढळते लोकजीवनाशी समरस झालेला, व्यापक सहानुभूति बाळगणारा कवीच उत्कट काव्य निर्माण करण्यास समर्थ ठरतो त्याचें काव्य जनमनात सहकप निर्माण करू शकते समाजाला करावयाच्या उपदेशासहि हाच न्याय लागू पडतो. समाजजीवनाशी समरस झाल्यानंतर त्याचा उद्धार करण्याची तळमळ उपदेशकात नसेल तर त्याचा उपदेश जनमनात मूळ धरू शकणार नाही ज्या मार्गाचा उपदेश करावयाचा त्या मार्गाच्या यशाविषयी अपार निष्ठा उपदेशकाच्या अतःकरणात नसेल तर त्याचा उपदेश परिणामकारक होणार नाही समाजाच्या उन्नयनाच्या मार्गात असलेल्या या सर्व अडचणींचा पूर्ण विचार करूनच नाथानी समाजाच्या उद्धारार्थ भागवतधर्माचा पुरस्कार केला आहे

नाथांची भूमिका जनीं जनार्दन

एकनाथ स्वतः परमभागवत होते भागवतधर्म त्यांनी प्रथम आपल्या आचरणानें साकार केला या धर्मात ते स्वतः रंगले होते. आपण एकटयानेच या महासुखाचा अनुभव घ्यावा आणि आपल्या भोवती अमलेल्या अज्ञ समाजाने मात्र या महासुखापासून वंचित रहावें हे त्याच्या वृत्तीस आणि भागवतधर्माच्या ध्येयासहि मानवण्यासारखें नव्हतें. म्हणून त्याचें वाङ्मय समाजाभिमुख बनले समाजाला उपदेश करताना थोर ज्ञात्याची भूमिका मात्र त्यांनी घेतली नाही ज्ञानाची जाणीव कितीहि सूक्ष्म प्रमाणात राहिली तरी अहकारास वाव मिळतो अहकाराचे अस्तित्व कितीहि अल्प असले तरी दाभिकेस अवसर मिळतो व त्यामुळे कालांतरानें

शुद्ध हेतूच मालिन्य येतें लोकाना करावयाचा उपदेश हा आत्मोद्धाराचाच एक भाग आहे ही निष्ठा असली तर मात्र ही सभाव्य अधोगति टाळता येते नाथानी पुरस्कारिलेला भागवतधर्म या निष्ठेकडून उदयास आला आहे. “अवलोकिता जन दिसे जनार्दन” हा त्याचा अनुभव समाज परमेश्वर-स्वरूपी आहे ही त्याची निष्ठा समाजरूपी परमेश्वराची सेवा करण्यासाठी भागवतधर्माचा उपदेश आपण करीत आहोंत ही त्याची भूमिका. विश्व-नारायणात्मक आहे हे नाथाच्या दृष्टीनें केवळ बुद्धिगम्य असें तत्त्व नव्हते तो त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव होता या अनुभवानें त्याचे जीवन प्रकाशमय झालें नाथवाङ्मयानें तोच प्रकाश समाजाला दिला आहे जनीं जनार्दनाचा प्रत्यय आल्यानें आपणहि जनार्दन आहोंत हे कळले. म्हणून भक्त या नात्यानें परमेश्वरसेवा करण्याचें भाग्य आपल्याला लाभलें नाहीं अशी एकनाथाची गोड तक्रार आहे :

मज करू दिली नाहीं सेवा दाविलें देवा देहींच

जगव्यापक जनार्दन सदा वसे परिपूर्ण

भिन्नाभिन्न नाहीं मनीं भरलासे जनीं वनी

एकाजनार्दनीं शरण सर्वांठाची व्यापक जाण ॥ २

सर्वभूताचें ठायी जनार्दन आहे हे सत्य असल्यामुळे मानवात उच्च-नीच असा वर्णभेद करणें वेडेपणाचें ठरतें २ अज्ञानामुळे सर्वव्यापक जनार्दनाचें दर्शन होत नाहीं ममता अहंकार व अज्ञान याचें निराकरण झालें म्हणजे

साडी माडी नाहीं मग तू अवघा रामची होसी

या दृष्टिकोनातून जनीं जनार्दनाची सेवा करण्यासाठी एकनाथानी भागवत-धर्माचा उपदेश केला आहे

एकनाथाची भक्ति रामनामस्मरणानें सुरू होते. विश्वी विश्वात्मा व जनीं जनार्दन भरला आहे या प्रत्ययानें तिचा विस्तार होतो देहीं देव प्रकट झाल्यावर ‘मीच देव’ मीच भक्तः पूजा उपचार मीच समस्त’ असा एकात्मतेचा अनुभव येतो हीच भक्तीची परिसीमा-बुद्धिगम्य तत्त्व-ज्ञानाचा हाच भावगम्य आणि प्रत्यक्षावगम्य असा आविष्कार आहे भागवतधर्माचें हे फळ तपस्येविना प्राप्त होत नाहीं. तपश्चर्येचा मार्ग

अवघड नाही एवढेंच. आत्मोद्धाराची तळमळ असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही तपःसाधना करता येते. निष्ठा किंवा भावबळ मात्र पाहिजे निष्ठा डोळस म्हणजे ज्ञानपूर्वक असावी म्हणजे ती अतःकरणात सुते आणि आचाराच्या रूपाने प्रकट होते व परमार्थाच्या क्षेत्राप्रमाणे प्रपचात देखील ती प्रतिबिंबित होते प्रपच आणि परमार्थ ही जीवनाची विलग व स्वतंत्र अंगे भागवतधर्माने मानली नाहीत ती परस्परपूरक अशी आहेत 'रात्रीने चंद्र शोभतो, चंद्राने रात्रीस शोभा येते आणि चंद्र व रात्र या दोहोंच्या योगाने आकाश शोभित दिसते' या संस्कृत सुभाषिताप्रमाणे 'परमार्थाने प्रपच शोभतो, प्रपचाने परमार्थास शोभा येते आणि प्रपचपरमार्थ एकरूप झाल्याने जीवन कृतार्थ होते' ही भागवतधर्माची मूलभूत भूमिका नाथाच्या जीवनात आणि वाणीत जेवढी स्पष्ट झाली आहे तेवढी इतरत्र क्वचित्च आढळेल महाराष्ट्रापुरताच विचार करावयाचा झाल्यास ज्ञानेश्वरादिक सतानी भागवतधर्माच्या विशिष्ट अगावरच अधिक भर दिलेला दिसून येईल. ज्ञानियाचे राजे ज्ञानेश्वर भागवत पुराणातील सनत्कुमारादिक वैराग्यशील संतांच्या परंपरेत शोभणारे नामदेव एकनिष्ठ भक्तः नरादाच्या पकतीत बसणारे. तुकारामानी गृहस्थाश्रमाचा स्वीकार करूनहि कडव्या निवृत्तीचा पुरस्कार केला समर्थ रामदासाना व्यक्तिप्रपंचाचा लोप करून राष्ट्राच्या ससारासाठी प्रयत्न आणि प्रत्यय याचा पुरस्कार केला पण, प्रपंच करूनहि परमार्थ साधणाऱ्या विदेहाची परंपरा मात्र एकनाथानीच चालविली.

ऋतरक्षण आणि भागवतधर्म

व्यष्टि आणि समष्टि यांच्या जीवनाचा सर्वांगीण विकास हे भागवतधर्माचे उद्दिष्ट ऋतरक्षणाने हा विकास साधता येतो ही या धर्माची शिकवण सत्कर्माच्या आचरणाने व्यक्ति ऋतरक्षण करते व सद्धर्माच्या योगाने समष्टीस ऋतसंवर्धन करता येते असा व्यष्टिसमष्टीचा ऋतरक्षणाचे बाबतीत परस्परपूरक संबंध आहे भक्तीचा पुरस्कार हे भागवतधर्माचे व्यक्तिनिष्ठ अंग आहे. या स्वरूपातील भागवतधर्म भारतातील विविध प्रांतीय सतानी उपदेशिला आहे परंतु सद्धर्माच्या रक्षणाच्या रूपाने

भागवतधर्म साग करण्याची जाणीव महाराष्ट्रीय सताखेरीज इतरत्र फारच कमी प्रमाणात आढळते. महाराष्ट्रीय सतमंडळातहि नाथांच्या वाङ्मयात आणि जीवनात भागवतधर्माचें मूलप्रेरणेसह समग्रदर्शन अधिक घडते म्हणूनच भागवतधर्माच्या आचार्यात एकनाथाचें स्थान फारच महत्त्वाचें आहे.

समष्टिजीवनात ऋतुप्रेरणा जागृत करण्याचे कार्य नाथानी कोणत्या प्रकारें केलें हे पाहणें बरेंच उद्बोधक ठरेल. पाहिल्या तीन प्रकरणात ऋताच्या स्वरूपाचे व त्याच्या भिन्नकालीन अर्थाचें सविस्तर विवेचन करण्यात आलेंच आहे. युगधर्माप्रमाणें सत्य, ब्रह्म, यज्ञ, कर्म आणि धर्म हे अर्थ ऋतास कसे प्राप्त झाले, पौराणिक कालापूर्वीपासूनच ऋताला सत्य हा अर्थ कसा आला व वैदिक ऋताची सर्व कल्पना धर्म या शब्दात अंतर्भूत होऊन पुढच्या काळात धर्म हा ऋतवाचक कसा बनला यासबर्षी प्रारंभीच्या प्रकरणातून केलेल्या साधार विवेचनाची पुनराक्ति करणें अनावश्यक ठरेल. ५ एकादश स्कंधात आलेल्या 'ऋत' या शब्दाचा अर्थ 'सत्य' हाच नाथानी दिलेला असला तरी भागवतधर्माची मूळ ऋतरूप प्रेरणा नाथानी परंपराप्राप्त 'धर्म' या शब्दानें व्यक्त केली आहे त्यानी केलेल्या धर्माच्या विवेचनात ऋतानिरूपण आलें आहे म्हणूनच नाथानी धर्म आणि धर्मरक्षण यासबर्षी व्यक्त केलेले विचार समजून घेणें अगत्याचें ठरतें.

धवल भागवतधर्म

संस्कृत भाषेत गुणधर्म, व्यक्तीचें कर्तव्य, समाजधर्म असे धर्म या शब्दाचे विविध अर्थ होतात वृ हा मूळ धातु या शब्दात आहे त्यावरूनच 'धारणाद्धर्ममित्याहुः । धर्मो धारयते प्रजा ' अशी धर्माची विख्यात व्याख्या करण्यात आली आहे. समाजाची धारणा ज्याच्या योगानें होते, जो समाजाचें आश्रयस्थान आहे तो धर्म संस्कृत 'धृ' हा धातु मराठीत 'धरणें' या रूपात आला आहे हा धात्वर्थ लक्षात ठेवून नाथानी 'डोर' या नावाचें सुंदर भारूड लिहिलें आहे. भागवतधर्माची मूलतत्त्वे या भारूडांत कौशल्याने ग्रथित करण्यात आली आहेत :

ये खेपे आले धरा गा ये राया हो आले धराल तरी ढवळा धरा ढवळा
 धराल तरी मासा धरा मासा धराल तरी बादी धरा बादी धराल तरी
 जाते धरा जाते धराया कारणे मेंढा धरा मेंढा धराया कारणे बेटकुळी
 धरा हीं अवधी धराया कारणे . अवश्य धरावे ग्रहण ग्रहण धराल
 तरी जीवेभावे धरा तेणेचि ग्रहणे अर्थोदय करा अगा सज्जन
 जन हो ॥

वर ज्या गोष्टी धरण्यास सांगितल्या आहेत त्याचे सर्व लौकिक अर्थ सांगून
 'तें हे नव्हे' असे सांगितल्यावर नाथानी प्रत्येकाचा खरा अर्थ दिला आहे

- १ आलें म्हणजे मनुष्य देहीं आयुष्य आलें तें.
- २ ढवळा म्हणजे जो निजधर्म चोखट.. जो भागवती वाखाणिला
- ३ मासा म्हणजे मनोमासा
- ४ बादी म्हणजे इच्छा बादी.
- ५ जातें म्हणजे आयुष्य जाते तें,
- ६ मेंढा म्हणजे काळ
- ७ बेटकुळी म्हणजे सेजेची बेटकुळी अर्थात् स्त्री
८. आणि ग्रहण म्हणजे- गुरुग्रहण

याचा थोडक्यात अर्थ असा की, मनुष्य देहाचें सार्थक करावयाचे असेल
 तर भागवतधर्माचें आचरण करा. त्यासाठीं मन, इच्छा आणि विषयवासना
 नियंत्रित ठेवा. मनुष्यदेह नश्वर आहे हे ध्यानात ठेवून काळाची झडप
 येण्यापूर्वी गुरूस शरण जाऊन जीवित साफल्याचे धनी व्हा असा हा उपदेश
 आहे. 'आलें' धरावयाचें कसे? विवेक-वैराग्य हातीं घेऊन आणि सर्व
 भूती भगवद्भाव बाळगून. पण, 'आल्या' बरोबर ढवळाहि धरला पाहिजे
 हा ढवळा कोण ?

निजधर्म जो सोज्वला त्यासीच बोलिजे शुद्ध ढवळा जो भागवती
 बारवाणिला स्वयें रक्षिला परिक्षितीनें ॥

हा ढवळा खोटा, उफराटा, आडवाटा, आणि पोटा धरू नये म्हणजे
 नीच हेतूने, विपरीत अर्थाने, लौकिक वाढविण्यासाठी आणि धनार्जन
 करण्या करितां धर्माची कास धरू नये कायावाचामनेंकरून शुद्ध धर्माचें
 आचरण करावे 'जनीं जनार्दन पाहणें' हे या धर्माचें सार आहे :

शुद्ध धर्म जो सोज्जळ त्याते श्रीभागवत म्हणे दवळ

तो चतुष्पाद करावा सरळ या नाव प्रातळ परम वर्म

धर्मरक्षणार्थं भगवताचा अवतार

या धर्माचें महत्त्व एवढे आहे की, त्याचे रक्षण करण्यासाठीं भगवान् अवतार घेतो.^६ धर्मावर अधर्माची मात होऊ लागली म्हणजे धर्मरक्षणार्थं भगवान् अवतार घेतो हे तत्त्व गीता आणि भागवत या दोन्ही ग्रंथात सांगितलें आहे.^७ एकनाथानी भागवतधर्मातील अवतार—कल्पनेत स्वतःचीहि थोडी भर घातली आहे भागवतात आलेले दहा अवतार त्यांनी मानलेच आहेत त्याबरोबरच सताचाहि भगवताच्या अवतारात त्यांनी समावेश केला आहे धर्मरक्षणासाठीं भगवान् अवतार घेतो त्याप्रमाणें सताचाहि अवतार धर्मरक्षणार्थं होत असतो 'धर्मरक्षायार्थं कारणे साधु होती अवतीर्ण'^८ म्हणून 'सत ते देव आणि देव ते सत' असें नाथ सांगतात

भागवतोक्त दशावतारात देखील नाथानी थोडी सुधारणा केली आहे ही सुधारणा लक्षात घेतली म्हणजे वारकरी संप्रदायास शुद्ध शास्त्रीय स्वरूप देण्याची नाथांची दृष्टि ध्यानात भरल्या वाचून रहात नाही भागवतधर्माचें मराठी भाषेत विवरण करणें एवढेंच एकनाथांचे उद्दिष्ट नव्हतें परंपरेचा यथोचित आदर राखून भागवतधर्मास कालानुरूप सुव्यवस्थित आणि शास्त्रीय स्वरूप देणारे ते एक थोर आचार्य होते हे अवतार—कल्पनेतहि त्यांनी जी सुधारणा केली त्यावरून लक्षात येण्यास वेळ लागत नाही एकनाथांची दृष्टि केवळ निष्ठावत अनुयायांची नव्हती त्याची भूमिका समाज-धुरीणाची होती. म्हणूनच प्राचीन भागवतधर्माच्या प्रेरणेशीं सुसंगत पण कालानुरूप असा भागवतधर्म त्यांनी सांगितला छुत होत चाललेला धर्माभिमान त्यांनी जागृत केला, आचारविचाराच्या अराजकातून समाजाची मुक्तता केली, अधर्माच्या मिठीतून धर्मास सोडविले, देहीं देव पहावयास शिकविलें व जर्नी जनार्दन पाहण्याची दृष्टि दिली त्यांनी केलेल्या अवताराच्या वर्णनात देखील एकनाथ हे थोर द्रष्टे होते याचा प्रत्यय येतो. धर्मरक्षणासाठी भगवान् अवतार घेतो हे गीतेने सांगितलें धर्माचा उद्धार-

करण्यासाठी विष्णूने दहा अवतार घेतले हे भागवताने कथिले पदरीचा विठ्ठल हा केवळ विष्णुस्वरूपी नसून धर्मरक्षणार्थ झालेला तो बौद्ध अवतार आहे ही नाथांची दृष्टि नाथपूर्वकालीन सतानी विठ्ठलास विष्णुस्वरूपी मानून त्याची आराधना केली नाथानीं देखील भक्तिभावाने पाडुरंगास आळविले आहे परंतु, केवळ भक्तिप्राधान्यावर नाथ सतुष्ट राहिले नाहीत भक्तिपरंपरेप्रमाणेच धर्मरक्षणाचें उद्दिष्ट त्यांच्यापुढें होतें. म्हणून धर्म रक्षणाच्या हेतूशी सुसंगत अशी विठ्ठलरूपी बौद्ध अवताराची कल्पना नाथानीं प्रतिपादिली आहे

बौद्ध अवतार : विठ्ठल

भागवतात व इतर पुराणात आलेले बौद्ध अवताराचें स्वरूप निराळें आहे. बौद्धपथाचा प्रवर्तक गौतम हा या पुराणाना अभिप्रेत आहे. देवद्वेष्याच्या संमोहनासाठी विष्णूने बुद्धाचा अवतार घेतल्याची कथा भागवत आणि विष्णु या पुराणात आली आहे ^१ दैत्याना वैदिक धर्मापासून परावृत्त करण्यासाठी विष्णूने आपल्या शरीरातून मायामोह नावाचा पुरुष निर्माण केला. त्यानें दैत्याना वेदविरोधी मार्गाकडे आकृष्ट केले 'वेदविरोधी मार्गासच तुम्ही योग्य (अर्ह) अहात' असें त्याने सांगितल्यामुळे अर्हताचा म्हणजे जैनाचा अवैदिक पथ अस्तित्वात आला आणि 'हाच धर्म तुम्ही समजून घ्या' (बुद्धय) असें मायामोहाचें म्हणणे ज्यांनी मान्य केले ते बौद्ध झाले अशी कथा विष्णुपुराणात आली आहे ^{१०}

बौद्ध अवताराचें एकनाथानी केलेले स्पष्टीकरण भागवतधर्माच्या मूळ प्रेरणेशीं जास्त सुसंगत आहे धर्माच्या उद्धारासाठी भगवताचा अवतार असल्यामुळे अधर्माचा उपदेश करणारा बौद्ध त्याना मान्य नाही अवताराच्या मालिकेंतील बौद्ध हा देखील धर्मरक्षक होता धर्माच्या पुनरुत्थापनार्थ त्याचा अवतार झाला तो विठ्ठलाच्या रूपाने असें नाथाचें प्रतिपादन आहे :

नववा बैसे स्थिररूप तथा नाम बौद्धरूप
सत तथादारीं तिष्ठताती निरतरीं
पुडलिकासटीं उभा धन्य धन्य विठ्ठल शोभा

- एकनाथगाथा, क्र २५६०.

संस्कृतात दशावताराचें वर्णन करणाऱ्या एका अभगात नाथांनीं बौद्ध अवताराचे वर्णन पुढील प्रमाणें केलें आहे

म्लेंच्छ नित्यजान् मूर्छयते विश्वबोधरूपेण - क ३३४५

विठ्ठलानें कटीवर कर का ठेवला याची मीमांसा करताना एकनाथ म्हणतात, 'मत्स्यावतारात शंखासुर मारल्याने, वामनावतारात बळी पाताळात घातल्याने श्रम झाले म्हणून या बौद्ध अवतारात तू कटेवरी कर ठेवले आहेस' ^{११} कृष्णाच्या अवतारानंतर धर्माचा लोप झाला आणि अधर्म वाढला म्हणून बौद्धरूपानें अविनाश पदरीक्षेत्रावर अवेर्ने अवतार घेतला ^{१२} असें एका भारुडात नाथांनीं सांगितलें आहे :

धर्म लोपला अधर्म जाहला हे तू न पाहसी

यालागीं बौद्धरूपें पदरीं नादसी - क ३९३२

नाथांचा 'गारुडी' आणि 'वैदु' देखील विठ्ठलावताराचें हेच रहस्य सांगतो ^{१३}

विठ्ठल हा विष्णूचेंच एक स्वरूप आहे हे सांगणें निराळें आणि तो विष्णूचा बौद्धावतार आहे हे मानणें त्याहून निराळें आहे. दोन्ही पद्धतींत विठ्ठलाचा आणि विष्णूचा अनिवार्य सबंध जोडण्यात आलेला असला तरी देवाचें स्वरूप आणि देवाचा अवतार या दोहोंचें कार्य भिन्न आहे. गीते-पासून भागवतापर्यंत देवाच्या अवताराचे विशिष्ट हेतूनें वर्णन करण्यात आलें आहे. 'धर्मरक्षणासाठी देव अवतार घेतो' या निष्ठेंतून अवताराचा उदय झाला आहे त्यामुळें 'बौद्ध अवतार हा विठ्ठलाचा' या भूमिकेंत धर्माच्या रक्षणार्थ झालेला हा अवतार आहे ही जाणीव आढळते. तशी तो केवळ विष्णुस्वरूपी मानण्यात आढळत नाही. पूर्वपरपरेच्या प्रकाशात पुराणांनीं अवतारांनीं सगती लावली त्याप्रमाणे नाथांनीं अवताराच्या भूमिकेंत विठ्ठलास वसावेल्यामुळें वारकरी संप्रदायाची विठ्ठल-भक्ति आणि भागवतधर्माचें धर्मरक्षणार्थें उद्दिष्ट याचा मेळ नाथाना घालता आला. भागवतधर्माचे शेर आचार्य आणि द्रष्टे या दृष्टीनें एकनाथाचें महत्त्वाचें स्थान त्याच्या या दृष्टिकोनावरून सहज ध्यानात येईल.

‘वेदीं जैसा वर्णिला’-

विष्णूच्या अवतारकल्पनेत विठ्ठलास स्थान देऊन नाथांनी धर्मरक्षणाच्या आदर्शास उजळा दिला त्याप्रमाणे विष्णूच्या प्राचीन अर्थाची विठ्ठलाच्या स्वरूपवर्णनाशी सागड घालून वैदिक कालापासून चालत आलेली विष्णुभक्ति आणि विठ्ठलभक्ति ही एकरूप असल्याचेहि त्यांनी दर्शविले आहे. विष्णु या शब्दाची व्युत्पत्ति प्रारंभीच्या एका प्रकरणात आली आहे.^{१४} व्यापनशीलत्वामुळे ‘विष्णु’ हे नाव पडले असा या शब्दाचा अनेक विद्वान् भाष्यकारांनी दिलेला अर्थ आहे ‘विठ्ठलाचा तोच अर्थ नाथांनी दिला आहे ‘व्यापक तो हरि पदरीये राहिला,’ ‘व्यापुनि जगी तोचि उरला’ (क्र ५६१-६२), ‘जीव-शिव व्यापुनि राहिला वेगळा’ (क्र ६०८), ‘अणुरेणु पासोनि ब्रह्मांडी भरला’ तो म्या देखिला विटेवरी’ (क्र ५२६), या शब्दात नाथांनी विठ्ठलाचे वर्णन केले आहे. परमार्थाने हे वर्णन मूळ सत्तत्त्वास लागू पडणारे असले तरी ‘आपले वर्णन वेदांनी केलेल्या वर्णनास धरून आहे’ असे एकनाथ आत्मविश्वासाने सांगतात ते लक्षात घेतले म्हणजे वैदिक वाङ्मयात आढळून येणारे ‘विष्णु’ या शब्दाचे अर्थ नाथांनी विठ्ठलाच्या अर्थात समाविष्ट केले आहेत असेच म्हणावे लागते

वेदी जैसा वर्णिला तैसा विटेवरी देखिला

पुराणे सांगती ज्या गोष्टी . तो विटेवरी जगजेठी

शास्त्रे वेदादती पाही तोचि विटे समपायी - क्र ५७३

वेदशास्त्रे, पुराणे, दर्शने ज्याचे वर्णन करतात तोच हा विठ्ठल आहे^{१५} असे वर्णन इतरत्रहि एकनाथांनी केले आहे ब्राह्मणग्रंथातील विष्णु-सबधीची कल्पना व उपनिषदातील परब्रह्म यांचाहि त्यांनी विठ्ठलस्वरूपाशी मेळ साधला आहे^{१६}

वेदापासून चालत आलेला धर्म आणि वेदानी ज्याचा महिमा वर्णिला आहे तो देव भागवतधर्म आणि विठ्ठल या रूपाने वर्तमान युगात नादत आहे हे एकनाथांनी केलेल्या भागवतधर्माच्या व विठ्ठलाच्या वर्णनाचे सार आहे. ऋतुरक्षणार्थ देव बद्धपरिकर असतात हा वैदिक

देवताचा गुणधर्म धर्मरक्षणार्थ भगवान् अवतार घेतो व अशाच अवतारात विठ्ठलाची गणना होते या स्वरूपात नाथानी प्रतिपादिला आहे. या विकासक्रमातील उपनिषदांतील तत्त्वज्ञानाची सगती देखील त्यांनी सोडली नाही उपनिषदांना वर्णिलेले परब्रह्म विठ्ठलरूपी आहे हे त्यांनी सांगितले अशारीतीने 'ऋत, सत्य, ब्रह्म, यज्ञ' हे ऋताचे पर्याय नाथानी भागवतधर्माच्या रूपाने साकार केले आहेत ऋत आणि सत्य याचा अतर्भाव त्यांनी धर्मात केला, ब्रह्म विठ्ठलरूप मानले व भक्तीच्या रूपाने यज्ञाची कल्पना विशद केली म्हणून ऋताधिष्ठित भागवतधर्माचे दर्शन नाथोक्त भागवतधर्मात घडते असेच म्हणावे लागते

श्रेष्ठमोक्षसाधन : पंदरी

ज्या परब्रह्माच्या प्राप्तीसाठी योगी देखील शिणतात ते सामान्याच्या आटोक्याबाहेरचे नाही हा विश्वास नाथवाङ्मयात आढळतो ^{१७} दुर्गम परब्रह्म, आगमनिगमना अनाकलनीय असलेला ईश्वर भीमातीरी उभा राहिल्याने तो सर्वांना सुलभ झाला आहे म्हणूनच पंदरीचे माहात्म्य विशेष आहे वैकुंठाचे वैभव पंदरीस आले आहे ^{१८} पुढलीकाच्या भावबळाने पंदरीस परब्रह्म अवतरले आहे ^{१९} हा विठ्ठलमूर्ति पूर्वकालापासून चालत आली आहे असे वेद गर्जना करून सागतात ^{२०} विठ्ठलाच्या मस्तकावर हर आहे ^{२१} प्रत्येक क्षेत्र आपापल्यापरीने मोठे असले तरी प्रत्यक्ष हरिहराची भेट जेथे होते त्या क्षेत्राचे माहात्म्य काही आगळेच आहे ^{२२} सप्तमोक्ष-पुण्याना पंदरीची सर येणार नाही ^{२३} प्राण वैचावा तेंव्हा कोठे काशी क्षेत्री मोक्ष मिळतो पंदरीचे तसे नाही. या ठिकाणी मोक्षासाठी धन किंवा जीवित वैचावे लागत नाही शुद्ध भाव पुरे आहे तो असला म्हणजे दर्शनानेच येथे मोक्ष मिळतो. ^{२४} म्हणूनच पंदरीची वारी हे श्रेष्ठ मोक्षसाधन आहे. वेदाध्ययनाने अभिमान वाढतो पुराणाच्या अभ्यासाने इतर देवतांची निंदा करण्याची प्रवृत्ति बळावते. शास्त्राध्ययन करावे तर जीवित क्षणभंगुर जीवितावधीत समग्र शास्त्राचे आलोडन होणे कठिण याकरिता 'साधन ते सार पंदरीची वारी' ^{२५} याच निर्णयावर यावे लागते. भक्ताचा उद्धार करण्यासाठी पंदरीनाथ या क्षेत्रावर उभा आहे :

तारावया भोळे भक्त कृपावत पढरीनाथ
करुनि मिस पुडलिकाचें उभा उगाचि विटेवरि दिसे
पेसा भक्तासी मुल्ला तारावया उभा ठेला
जनी जनार्दन शरण एकाजनार्दन - क. ४७४.

नरदेहाची थोरवी

मुक्तीचा मार्ग सोपा खरा. परंतु त्यामार्गानें जाण्याची उत्कट इच्छा मात्र पाहिजे जीवनाचें सार्थक करण्याची तळमळ अतःकरणात निर्माण झाली तरच मोक्षाच्या मार्गाचा अवलंब करण्याची उत्कट इच्छा होईल म्हणून नाथानी प्रथम नरदेहाची थोरवी व त्याचें सार्थक करण्याची आवश्यकता प्रतिपादिली आहे नरदेह पापमय असल्याची समजूत भारतीय तत्त्वज्ञानात कित्येक शतके रुढ आहे प्रपंच दुःखमय, देह दुःखमय, ससार दुःखमय असें सर्वत्र दुःखच पसरलें असल्यानें या दुःखाचे मूळकारण असलेला मनुष्य-जन्म पुनःपुन्हा लाभणार नाही यासाठी मोक्षसाधना केली पाहिजे अशा मोक्षाच्या कल्पना रुढ आहेत मोक्षासाठी प्रपंच-निवृत्ती आणि कर्मसंन्यास याचा अवलंब करण्याचा उपदेश सन्यासवादी करतात बौद्धानां देखील याच मार्गाचा उपदेश केला आहे वैदिकांतोच सन्यासमार्ग या विचारसरणीतून उदयास आला आहे भागवतधर्मानें मात्र सन्यासनिष्ठा स्वीकारली नाही जीवन आणि ससार दुःखमय असल्याचा प्रत्यय येतो हे खरें परंतु, त्याचें कारण जीवित पापमूलक किंवा नरदेह दुःखमूल आहे हे नसून जीवनातील आसक्तीमुळे व स्वार्थमूलकतेमुळे दुःख भोगाचें लागतें सकुचित स्वार्थाचा त्याग करून विश्वाच्या कल्याणासाठी प्रयत्न केला असताना 'याच देही याच डोळा' मोक्षाचा सोहळा पाहता येतो अर्थात्च या अनुपम सुखाची जोड देणारा मनुष्यदेह पापमूलक नसून तो परम पावन आहे असें भागवतधर्माचें सांगणें आहे.

नाथोक्त भागवतधर्मांत याच दृष्टीनें नरदेहाची थोरवी वर्णिली आहे देह नाशवत आहे हे खरें आभ्राच्या छायेसारखाच तो क्षणिक आहे यात वाद नाही २५ पंचभूतांचा हा मेळावा एखाद्या गधर्वनगरीसारखा

दिसतो पण त्रिगुणाचा हा खेळ एकदा खलास झाला म्हणजे शेवटी काहीच उरत नाही.^{२७} जन्ममृत्यूच्या आवर्तीत सापडलेल्या या देहाची कमाल मर्यादा शभर वर्षांची असते त्यातून अर्धा काल रात्रीत, बारा वर्षे बालपणात व तारुण्य विषयेचेष्टत केव्हा निघून जातात याचा पत्ता लागत नाही नंतर येते वार्धक्य. ते मरणापागून फार अंतरावर नसते यमराजाचे बोलवणे आल्यावर कोणतीच मात्रा चालत नाही सर्व काही जेथल्या तेथे सोडून द्यावे लागते माझे माझे म्हणून ज्या आत्ताचा व घनाचा सग्रह केलेला असतो त्यापैकी कोणीच या शेवटच्या घटकेस कामास येत नाही ^{२८} आणि -

फेरे फिरनी नरदेही आला एकाजनार्दनी वाया गेला - ऋ २९०८
अशी मानवाची स्थिति होते अर्थात् देह नाशवत आहे म्हणून शोक करीत बसल्याने देहाचे सार्थक होणार नाही जीवनाच्या सार्थकाचे गुज नाथ सागतात ते ऐका :

हिताकारणे तुम्हा सागतसे गुज काही तरी लाज धरा आधी
अवचट नरदेह पावले निधान काही सोडवण की बापा
पूर्वसुक्ताचे फळ ते पदरीं म्हणूनि हा देह निर्धारी प्राप्त तुज
एकाजनार्दनी वाया जातो काळ काही तरी गोपाळ आठव वेगे

- ऋ २९४१

पूर्वजन्मीच्या पुण्याईने नरदेह प्राप्त झाला आहे पुण्यकार्यार्थ तो वेंचणे हेच जीवनाचे सार्थक आहे कारण,

गव्हाची राशी जोडलिया हाती सकळ पक्वान्ने ते होती

ऐसा नरदेह उत्तम जाण वाचे वदे नारायण - ऋ १६६५

नरदेह लाभणे हे भाग्याचे लक्षण आहे देव सुद्धा नरदेहाची इच्छा करतात.^{२९} या देहाच्या योगाने प्रत्यक्ष परमेश्वराची प्राप्ती होते ^{३०} देह वाईट आहे म्हणून त्याला त्यागावे तर मोक्षाला अंतरावे लागते सुंदर म्हणून भोगावे तर नरकाची साधना घडते म्हणून,

ते त्यागावे ना भोगावे • मध्यभागी विभागावे

आत्मसाधनी राखावे निजस्वभावे हितालागी - ए भा ९-२५०-५३

नरदेह हा पुरुषोत्तमाचा गृहस्थाश्रम आहे वेदानी या देहाची स्तुति केली

आहे. ^{३१} मस्तखड्गामध्ये मनुष्यदेह लाभणें तर विशेष भाग्याचें आहे ^{३२} पण, भाग्य टिकविणें हे मात्र आपल्या कर्तृत्वावर अवलंबून असतें देह मोक्षालाहि नेतो तसा तो नरकाप्रतहि पाँचवितो विषयभोगात गुतलों, शरीराचे लाड केले तर नरक निश्चित आहे यासाठी -

देह साडावा ना माडावा येणे परमार्थची साधावा - ए भा २०-१२७
परमार्थाची साधना हेच नरदेहाचे सार्थक आहे हे शक्य तितक्या लवकर उमजले पाहिजे 'रात्र थोडी सोंगें फार' अशी या जीवनाची अवस्था आहे मृत्यु सारखा पाठीशीं लागलेला, केव्हा झडप घालील याचा नेम नाही. म्हणून भाग्यप्राप्ती करून देणारा नरदेह लाभल्यानंतर काल व्यर्थ न दवडता परमार्थाच्या मार्गाला लागवें ही तळमळ नाथवाङ्मयात उत्कटत्वानें आढळते. लोकोद्धाराच्या या तळमळीने नाथवाङ्मय ओथबलेले आहे !

एकाजनार्दनी येतसे करुणा म्हणोन वचना बोलणे हे

एकाजनार्दनी म्हणोन येते कीं व बुडताती सर्व महाडोहीं ^{३३}

अशी किती तरी वचनें नाथाच्या वाङ्मयात आढळतील ^{३४} अज्ञानानें भ्रमात सापडलेल्या मानवाना नाथ विचारतात : 'अरे जन्माला येऊन काय साधलेस ? तू कोण ? आलास कोठून ? याचा शोध कर तू अल्पायुषी आहेस. मिळालेल्या अवधीत जीवनाचें काही तरी सार्थक कर सताना आणि सद्गुरूस शरण जा म्हणजे तुझें जीवन सार्थकी लागेल' ^{३५}

‘प्रपंचुचि अवधा परमाथरूप होय

जीवनाचें सार्थक करण्यासाठी परमार्थ साधावयाचा म्हणजे प्रपंच सोडावयाचा असें मात्र नव्हे. प्रपंच सुटत नाही. दशसहस्रात एखादा सर्वसंग-परित्यागी निघतो मग राहिलेल्या नऊसहस्र नऊशे नव्याण्वानीं करायचें काय ? परमार्थाचा मार्ग आपला नव्हे म्हणून स्वस्थ बसावयाचें कीं काय ? तसें असेल तर ज्ञानी व्यक्तीच्या दृष्टीने ससार मिथ्या ठरतो तसाच ससारिकाच्या दृष्टीने परमार्थ देखील मिथ्या ठरेल विकट परिस्थितीतून वाट काढण्यात पुढाऱ्याचे पुढारीपण कसास लागत असते. नाथानीं या दुश्चक्रातून वाट दाखविली इतकेच नव्हे तर

अगदी सोपी वाट काढली. प्रपंच आणि परमार्थ परस्परविरोधी आहेत ही समजूतच चुकीची आहे असें एकनाथ सांगतात. परमार्थासाठी प्रपंच सोडावा लागतो ही समजूत भ्रामक आहे युक्तीने प्रपंच केला तर तो परमार्थरूप होतो आणि परमार्थाचे वर्म कळलें म्हणजे ससारापासून परमार्थ वेगळा रहात नाही ३६ ससार खुशाल करावा. मात्र श्रीहरीचें स्मरण असू द्यावें रामनामाच्या योगाने दुःखरूप ससार सुखरूप होतो ३७ कुटुंबातील व्यक्तीचे हाल करून परमार्थ साधणें हा दारुण अधर्म आहे ३८ प्रपंच-परमार्थाचे वर्म जाणलें म्हणजे प्रपंचच परमार्थरूप होतो आणि परमार्थ साधण्यासाठी प्रपंचाबाहेर जाण्याची गरज भासत नाही. ३९ प्रपंच आणि परमार्थ विरोधी नसून ते एकरूप आहेत हे नाथाच्या शिकवणीचें महत्त्वाचें वैशिष्ट्य आहे वाणीनें, वृत्तीनें आणि कृतीने प्रपंचात परमार्थ पाहणारा एकच साधु महाराष्ट्रात होऊन गेला तो म्हणजे एकनाथ. ज्ञानेश्वर, नामदेव, रामदास आणि तुकाराम या चारही सताचा ओढा प्रपंचनिवृत्तीकडे अधिक आहे ४० सामान्य माणसाच्या दृष्टीनें ही निवृत्ती आचरण-सुलभ नसते. भळिया-भाबड्याना भवाब्धि तरून जाण्याचा मार्ग नाथाना सागावयाचा होता म्हणून ते बालाच्या चालीनें चालले, त्याच्या बोलीनें ते बोलले आणि बालाना झेपेल असाच ध्येयवाद त्यांनीं समाजापुढें ठेवला. या ध्येयवादात यमनियमाचा बडीवार नाही, कीं जप-तपाचा शीण नाही, शास्त्र आणि विद्या याचे महत्त्व मर्यादित आहे प्रपंच सोडण्याचा अवघड उपदेश नाही, आत्यंतिक मनोनिग्रहाचा आग्रह नाही, जन-जनार्दन यात अंतर नाही, ज्ञानी-अज्ञानी असा पाक्तिप्रपंच नाही प्रपंच हा परमार्थमय आणि परमार्थ हा प्रपंचापासून वेगळा नाही जन जनार्दन-स्वरूप आहे आणि जनार्दन जनाहून भिन्न नाही देहीं देव आहे आणि देव देहधान्याच्या रूपाने नटलेला आहे

‘तें वर्म सतांहातीं आहे’

या ध्येयवादात नाथाच्या घरची उलटी खूण मात्र आहे. उलटी आहे म्हणून अवघड मात्र नाही खूण आहे म्हणून गूढ मात्र नाहीं सद्गुरु आणि संत यांना शरण गेले म्हणजे दुःखरूप ससार सुखरूप होतो आणि

प्रपञ्च परमार्थरूप होतो हे या मार्गीचें वर्म आहे सत धर्मरक्षणासाठीं अवतार घेत असतात^{४१} आणि सद्गुरु तर साक्षात् परब्रह्मरूपच असतात^{४२} त्यांना शरण गेल्यानें देही देव आणि जनी जनार्दन प्रत्ययास येतो मुक्ति मरणोत्तर मिळते यावर नाथानीं विशेष भर दिला नाही. देह असतानाच मुक्तावस्था अनुभविता येते हे त्यानीं वारवार सांगितलें आहे ज्ञानानेंहि मोक्ष मिळतो हे खरें असलें तरी ज्ञानमार्ग हा सर्वांच्याच आढोक्यातला नसतो शिवाय, सद्गुरु आणि सत याच्या मार्गदर्शनाविना लाभलेल्या ज्ञानानें अहंकार जडण्याचा धोका विशेष असतो. वृत्ति निरहंकारी झाल्याविना मुक्तावस्था प्राप्त होणे अशक्य असतें म्हणून ज्ञानमार्गाची दुर्गमता टाळण्यासाठीं संत-सद्गुरूंना शरण जाणेंच लाभप्रद ठरतें. खरा सत आणि खरा सद्गुरू याची पारख मात्र करता आली पाहिजे.

सर्वभूतमात्राविषयी दया, समदृष्टि आणि अतरी शांति हीं सज्जनांचीं लक्षणें होत. ^{४३} सुखाचें माहेर असलेले सत साक्षात् देवच असतात ^{४४} इतर मार्गांना अनेक फाटे फुटतात सताचा मार्ग धोपट असतो ^{४५} त्याच्या दर्शनाने पाप-ताप व दैन्य-दारिद्र्य दूर होतात ^{४६} योगसाधनानेंहि जें लाभत नाही ते संतसगानें जोडता येते ^{४७} त्याच्या कृपेनें द्वैताचा निरास होतो. ^{४८} जगाला सन्माला लावणें हें त्याचे उद्दिष्ट. ^{४९} संत कोणत्याहि जातीचा असला तरी तो सारखाच वद्य असतो. अशा संताची अनन्यभावानें सेवा केली पाहिजे त्याच्या सेवेत देह झिजावा हीच आस बाळगली पाहिजे ^{५०} म्हणजे ससाराचेंच काय कळिकाळाचेंहि भय रहात नाही ^{५१} मातेचे प्रेम सताच्या हृदयात असतें बुडत्यांना आधार देणें हा त्याचा स्वाभाव ^{५२} कामधेनु आणि कल्पवृक्ष यापेक्षाहि त्याचा महिमा मोठा आहे कारण, कल्पवृक्ष व कामधेनु जेवढे मागाल तेवढेंच देतील उलट सत शरणागताच्या मनीची आर्त ओळखून जीवन्मुक्ती देतात ^{५३} ज्ञान-ध्यान, जप-तप, योग-याग, तीर्थ-क्षेत्र सताच्या चरणीं विश्रांतीस येतात ^{५४} ऋद्धि-सिद्धी व भक्ति-मुक्ति त्याच्या पायीच्या दासी असतात ^{५५} सर्वभूती ईश्वर आहे या निष्ठेनें वागणाऱ्या सताच्या दर्शनानें विश्वाचा उद्धार होतो ^{५६}

गीता, भागवत, ज्ञानेश्वरी व नाथवाङ्मय या ठिकाणीं आलेल्या सतांच्या आणि परम भागवताच्या लक्षणात साम्य असलें तरी प्रत्येक ठिकाणीं थोडा फार तर-तम-भाव आढळतो सतांचीं लक्षणें सांगताना गीतेनें निष्काम कर्मयोग आणि ज्ञान यावर भर दिला आहे, भागवतानें भक्तिप्राधान्य महत्त्वाचे गणले आहे, ज्ञानेश्वरीत गीतेतील ज्ञान व भागवतातील भक्ति यांना महत्त्व मिळाले आहे आणि नाथवाङ्मयात सर्वात्म-भाव व विश्वोद्धारकत्व या सतांच्या गुणावर अधिक भर आढळतो नाथांच्या सत, ज्ञानी व भक्त जनी जनार्दन या भावानें भारलेला असून अज्ञ जनाना मुक्त करण्यासाठीं तो बद्धपरिकर झालेला दिसून येतो

सद्गुरूंचें महत्त्व

गीता-भागवतापेक्षाहि ज्ञानेश्वर-एकनाथ यांनी सत-सद्गुरु यांचा महिमा विशेषकरून वर्णिला आहे सद्गुरूंचें मार्गदर्शन लाभवें हे गीतेनें सांगितले असलें तरी साधकाच्या आत्मप्रत्ययावर गीतेचा विशेष भर आहे भागवतात गीतेपेक्षा अधिक महत्त्व सद्गुरूंच्या उपासनेस मिळाले आहे ज्ञानेश्वर-एकनाथांची गुरुभक्ति तर विख्यात आहेच एका-जनार्दन हे नाव धारण करून एकनाथांनीं आपल्या गुरूस आणि गुरुभक्तीस अमर केलें आहे 'गुरु आणि परब्रह्म अभिन्न आहेत,'^{५१} सद्गुरूंचें वर्णन करताना वाणी कुठित होते

त्या सद्गुरूंचे लक्षण सांगता शब्द थोटावे जाण

तो सनातन ब्रह्म परिपूर्ण - ए भा १०-१२४

सद्गुरु ही परमेश्वरमूर्ती मानणे हीच भक्ति आहे^{५७} असें एकनाथ मानतात देव, भक्ति, मोक्षसाधन या सर्वांचा समावेश त्यांनी गुरूच्या ठिकाणी केला आहे 'वेदानी अगोचर ज्ञानासी कानडें' असलेले परब्रह्म सद्गुरूच्या चरणी सापडते^{५८} सर्वभूती देव आणि देहीं देव दाखविणोन्या गुरूच्या ऋणातून मुक्त होणे अशक्य आहे म्हणून चरणीं माथा ठेवणें हेंच युक्त^{५९}

नाथांचा भक्तियोग

मोक्षमार्गाचे प्रदर्शक म्हणून सद्गुरु आणि सत यांचे महत्त्व विशेष असले तरी प्रत्यक्ष मोक्षप्राप्तिसाठी एकनिष्ठ भक्ति आवश्यक असते भक्ति ही भागवतधर्माने मानलेली स्वतंत्र निष्ठा आहे.^{१०} ज्ञान आणि कर्म या मार्गांना आडवाटा फुटण्याची शक्यता असते भक्तीचे तसे नाही मोक्षाच्या गावास जाणारी ती सरळ वाट आहे असे ज्ञानेश्वरादिक सत सांगतात ती साधकावस्थेत सुरु होते आणि अद्वैतानुभवातहि उरते अशी महाराष्ट्रातील सताची भूमिका आहे गीता-भागवतातील भक्ति कर्मयोगाशी निगडित झालेली आहे शंकराचार्यांना 'भजन भक्तिः' एवढेच तिचे मर्यादित स्वरूप दिसले. 'परमप्रेमरूप' भक्ति नारद-शांडिल्यादि सूत्रकारांनी मानली आहे प्रेमरूप भक्तीचाच विस्तार महाराष्ट्राखेरीज इतर प्रांतात झाला आहे 'जें जें भेटे भूत त्या त्या मानी भगवत' हा ज्ञानेश्वराचा भक्तियोग आहे निष्काम कर्मयोगाशी निगडित असलेल्या भक्तीचा पुरस्कार एकनाथानी केला आहे. नाथांनी वर्णिलेले सद्गुरु, सत आणि भक्त ज्ञानप्राप्तीनंतर देखील विश्वाच्या उद्धारार्थ कार्यरत असतात त्याचे कारण निष्काम कर्म-योगाचे अधिष्ठान या भक्तीस आहे हे देता येईल. 'सर्वात्मभाव मोक्ष' ही शंकराचार्यांची मोक्षाची कल्पना नाथांच्या भक्तिभावनेत प्रतिबिंबित झाली आहे. 'भगवद्भाव सर्वभूतीः हेंच ज्ञान होचि भक्ति' असे एकनाथ आवर्जून सांगतात ६१ गुळाला सोडून गोडी राहू शकत नाही त्याचप्रमाणे भक्तीच्या आश्रयाविना मुक्ति राहणे अशक्य. म्हणून भक्ति श्रेष्ठ व मुक्ति कनिष्ठ ६२ ज्ञानाच्या बाबतीतहि असेच म्हणता येईल. भक्ति हे ज्ञानाचे मूळ आहे भक्तिवृत्तास आलेले ज्ञान हे फळ आहे भक्ति नाही तेथे ज्ञानाचा सभव अशक्य कारण, 'मूळ नाही तेथे फळ केवि जोडे?' ६३ भक्तिविरहित ज्ञानाचे ठिकाणी अधःपाताची शक्यता असते भक्तीतून परिणत झालेले ज्ञान पतनविरहित असते या ज्ञानाने प्रपच-परमार्थ एकरूप होतात, भक्त सुख-दुःखातीत आणि विश्वाएवढा व्यापक होतो ६४

एकाजनार्दनी प्रपच परमार्थ सारिखाचि होत तयालागी ६५

जनीं जनार्दन भरला आहे ६६ या भावनेनें भक्त वावरत असतो त्याला सर्वत्र परमेश्वर दिसतो आणि तो स्वतः परमेश्वररूप होतो

मीच देवो मीच भक्त पूजा-उपचार मीच समस्त

हीच उपासना भक्ति धर्म अर्थ सर्व पुरती

मीच माझी करी पूजा एकाजनार्दनी नाही दुजा ६७

‘आता काय पुजू देवा माझी मज घडे सेवा’^{६८} असा प्रत्यय भक्तास येतो घरीं, दारी, जनीं, विजनीं सर्वस्थानीं भक्तास देवाचें दर्शन घडते ^{६९} या भक्तीपुढें मुक्ति तुच्छ आहे

सहजस्वरूपस्थिति तथा नाव भक्ति नवविधा भक्ति भामती

ऐसा भक्तिप्रती अगे राबे मुक्ति दास्य करी अहोराती

दासासी अनुसरणें हैं तव लाजोरवाणें मूर्ख ते मुक्ति मागती

एकाजनार्दनीं एकविधा भक्ति तैं चारी मुक्ति मुक्त होती ^{७०}

मुक्तीपेक्षाहि श्रेष्ठ असलेली सहजस्थिति ही भक्तीची उत्कर्षावस्था आहे. नामस्मरण, भजन आणि कीर्तन या भक्तीचा आरंभ आहे भक्त हा भावाचा अंकित असतो तर देव भक्ताचा अंकित असतो पुढीलकानें आशा केली आणि देव विटेवर उभा राहिला शकरासारख्या भक्ताला त्यानें डोक्यावर घेतलें ^{७१} वस्तुस्थिति अशी आहे की, देवच धाकटा असून भक्त वडिल आहे :

भजन भावार्ते उपजवी देव भक्ताते निपजवी

ऐसा भजनेंच देव केल्या भक्त वडिल देव धाकुला

भक्ताकारणें हा सकल्प भक्त देवाचाहि बाप

देव भक्ताच्या पोटीं जाला म्हणुनी आवड मोठी

एकाजनार्दनीं नवलावो भक्ताचि कैसा जाला देवो ^{७२}

भजन, कीर्तन आणि नामस्मरण यापैकीं कोणत्याहि साधनाचा अवलंब केल्या तरी भक्त हा देव होतो ^{७३} भक्तीच्या क्षेत्रात जाति, कुल, वर्ण हे अकारण आहेत प्रपंच आणि परमार्थ यामध्ये दिसणाऱ्या विरोधाचा भक्तीच्या सुलभ मार्गानें परिहार करता येतो भक्तिप्रधान भागवतधर्मातील भक्तियोगाचें स्वरूप थोडक्यात वरीलप्रमाणें आहे

कर्म: ईशभक्तीचें वर्म

नाथानी प्रतिपादिलेला भक्तियोग हें त्यानीं पुरस्कारिलेल्या भागवत धर्माचें महत्वाचें अंग आहे. रूढिग्रस्त परंपरेने धर्माचें स्वरूप बरेच जाटिल आणि दुर्गम झालें असताना नाथानी भागवतधर्मास उजळा दिला. प्रचलित धर्म शुद्ध स्वरूपात राहिला असता तर महाराष्ट्रीय सताना भागवत-धर्माचा उपदेश करण्याचें कारणहि नव्हतें वस्तुस्थिति तशी नव्हती. ज्ञानेश्वराच्या काळात परधर्माचे आक्रमण झाले नसलें तरी कर्मठाच्या विपरीत कल्पनानी धर्माला अवकळा आली होती. धर्माचे स्वरूप 'प्राकृतास' कळणे अशक्य झालें होतें ज्ञानेशानी ही कोंडी फोडली आणि मराठीच्या नगरीं ब्रह्मविद्येचा सुकाळ केला. ज्ञानेशानीं अल्पवयात आपल्या अवताराची समाप्ती केली. त्यानंतर लगेच 'तुर्कांची धाडी' महाराष्ट्रावर आली. महाराष्ट्राचे शस्त्रबळ अपुरें ठरलें यवनसत्तेचें त्यामुळे फावलें. यवनाची सत्ता म्हणजे दुधारी तरवार: राजकीय सत्तेची काळ आणि जिताचा धर्म नेस्तनाबूद करण्यास बद्धपरिकर. या दुधारी शस्त्रानें महाराष्ट्र जर्जर झाला, हाताश मात्र झाला नाही. शस्त्रबळ सघटित करून या सत्तेचा प्रातिकार करण्याचे प्रयत्न शेजारच्या प्रांतात झाले. शस्त्र जिताचें असो की जेत्याचें त्याच्या सामर्थ्याला मर्यादा ही आहेच. तें अजिंक्य असतें असें थोडेंच आहे? म्हणूनच समाजातील अजिंक्य शक्ति जागृत करण्याचा प्रयत्न ज्ञानेश्वरोत्तर काळात एकनाथानी केला. एकनाथानी जागविलेला भागवतधर्म समाजाच्या अजिंक्य शक्तीस केलेलें आवाहनच होय.

जीर्ण झालेल्या धर्माचा उद्धार करण्यास आवश्यक असलेली व्यापक दृष्टि नाथाना होती. धर्माविषयीचें अज्ञान आणि परधर्मीयाचें आक्रमण या कार्त्तीत गवसलेल्या समाजाची मुक्तता करण्यासाठी केवळ तत्त्वोपदेश अपुरा पडला असता. धर्माचें सामर्थ्य धर्मानुयायाच्या धर्मविषयक निष्ठेत असतें. जाणत्याचा वर्ग नेहमीच अल्पसंख्य असतो. तो कितीहि समर्थ असला तरी राष्ट्राचे सामर्थ्य वाढविण्यास संपूर्ण समाजाची निश्ठाच अत्यावश्यक असते. मूठभर लोकांच्या ध्येयवादानें संपूर्ण समाज जागृत होत नसतो. असा ध्येयवाद व्यक्तिजीवन कृतार्थ करू शकेल पण, समष्टि-

जीवनाची समृद्धी त्याने होणार नाही थोर तत्त्वज्ञान सागणारे ज्ञानी तत्त्ववेत्ते भारतात पुष्कळ होऊन गेले असले तरी समाजाच्या उन्मादगामी प्रवृत्तीचें उन्नयन करण्याचें यश फार थोड्यांना संपादन करता आलें

अशा थोड्या लोकांच्या मालिकेंत एकनाथाचें स्थान फार मानाचें आहे समाज कसा आहे याचें सम्यक् ज्ञान त्यांना होतें वेगवेगळ्या थरात अधर्म कशा रीतीनें नादत आहे याची जाणीव त्यांना होती. तो कसा असावा याविषयीच्या त्यांच्या कल्पना स्पष्ट होत्या हे नाथांच्या अभंग-भारुडावरून दृष्टोत्पत्तीस येते सुमारे पाऊणलाख ग्रंथरचना करूनहि त्यांच्या भूमिकेंत विसर्गति कोठेच आढळत नाही आरसा लहान असो किंवा मोठा त्यात समग्र प्रतिबिंब दिसावे त्याप्रमाणें एकनाथांच्या वाङ्मया-दर्शात त्याचा ध्येयवाद प्रतिबिंबित झालेला दिसतो प्राकृताच्या उद्धाराची भजोड तळमळ ही नाथवाङ्मयाची प्रेरणा आहे बालकाच्या दर्शनानें सुदृढ प्रकृतीच्या मातेच्या अगुतकुभास धारा फुटतात, त्यामुळे बालकाची धनी पुरते व माता कृतार्थ होते तसा प्रकार नाथांच्या वाणीच्या बाबतीत घडला आहे निरभिमानी दाता दान करून स्वतःस कृतार्थ मानतो व दान घेणाराहि अशा दानानें सतुल्य होतो तसें नाथाचें ज्ञानदान आहे लोकाविषयी वाटणाऱ्या जिह्वाळ्यातून नाथवाङ्मय झालें लोकाचें मार्ग-दर्शन करूनहि आपण जनार्दनपूजा करीत आहोंत. या निष्ठेनें नाथांनीं जनींजनार्दन आळविला. नाथांच्या या स्वभावधर्मानें धर्मांला दृढ असें अधिष्ठान समाजात प्राप्त झाले

‘धर्म म्हणजे ज्ञान साधन’^{७४} अशी धर्माची व्याख्या भागवती टीकेंत नाथांनीं केली आहे जनीं जनार्दन भरलेला आहे हे ज्ञान- केवळ शब्दज्ञान नव्हे तर त्याचा जिवंत अनुभव - हे धर्माचें साध्य. अधर्म आणि अज्ञान खऱ्या धर्माच्या आड येतात त्यामुळे असत्याचें फावतें व ढोंग प्रतिष्ठित होतें परमेश्वर जवळ असून सापडत नार्हीं, सर्वत्र असून दिसत नार्हीं या अज्ञानामुळे व्यक्तिव्यक्तीतील भेदभाव जन्मास येतात व लोक खरा देव सोडून फजीतखोर देवाच्या नाहीं लागतात व्यक्ती-बरोबरच समाजाची होणारी अधोगति हा या अज्ञानाचाच परिणाम आहे म्हणून खऱ्या धर्माचें ज्ञान होणें आवश्यक आहे. धर्माची

महती एवढी मोठी आहे की, त्याचें रक्षण करण्यासाठी स्वतः भगवान् अवतार घेत असतो भक्तानें स्वधर्माचे परिपालन केल्यानें एकीकडे भगवताच्या मनोगताचा आदर केल्याचें श्रेय मिळतें तर दुसरीकडे समाजाची धारणाहि घडते धर्मरक्षण करणारा भक्त आत्मोद्धार, विश्वोद्धार आणि ईशभक्ति असें त्रिविध कार्य करीत असतो :

जया करणें आत्महित स्वधर्म आचरावा सतत
कर्म नित्यनैमित्तिक ब्रह्मप्राप्तीलागीं देख
तींवि नित्य आचरावीं चित्तशुद्धी तेणें व्हावी
एकाजनादनीं कर्म ईशभक्तीचें हें वर्म ॥ ७५

कर्म-ब्रह्म एकरूप असल्याचा विवेक वेदातानें सांगितला आहे ७६ नित्य-नैमित्तिक कर्म आचरून स्वधर्म हा पाळलाच पाहिजे. ७७ कर्मत्यागरूपी सन्यास हा खरा धर्म नाही. सन्यासाश्रमाची व धर्माची ती विटबणा आहे. सर्वांढायी नारायण पाहणें आणि वासनावर विजय मिळवून वर्णाश्रमपरत्वे कर्म करणें हा खरा धर्म आहे ७८ हाच धवलभागवतधर्म समाजाची धारणा करतो. कर्म सोडल्यानें व्यक्तीचा व समाजाचा उद्धार होत नाही धर्माशी तें विसगत आहे. कर्मत्याग हा कर्मबधनातून मुक्त होण्याचा मार्ग नसून निष्कामकर्मयोग म्हणजेच भागवतधर्म हा कर्मातीत होण्याचा खरा मार्ग आहे

एकनाथांनीं केलेलें धर्मरक्षण

ईश्वरार्पणपूर्वक केलेलें कर्म समाजास उपकारक ठरतें व्यक्तिगत आभि-लाषेपासून मुक्त असलेला हा कर्मयोग विश्वविकासास आवश्यक असलेल्या शाश्वत तत्वाचें संरक्षण करतो विश्वास तारण्याचें सामर्थ्य त्यात असतें म्हणून धर्मग्लानीच्या काळात प्राचीन काळापासून त्याचा उपदेश करण्यात आला आहे एकनाथांचा कालहि पराकाष्ठेच्या धर्मग्लानीचा होता धर्म केवळ अधर्मानें झाकळूनच गेला नव्हता तर त्यास जमीनदोस्त करण्यासाठी परधर्मानें कबर कसली होती या बिकट परिस्थितीतून महाराष्ट्राचा उद्धार करण्यासाठी नाथांचा भागवतधर्म अवतीर्ण झाला केशवमहिपति

यानीं नाथाना पाडुरंगाचा अवतार गणलें आहे ते केवळ भोळ्या भावनेनें असेलहि. परंतु 'धर्मरक्षणार्थं भगवान् अवतारं घेतो' ही भागवतधर्माची निष्ठा. या कथनाच्या मुळाशीं नसेल असे मात्र म्हणता येणार नाहीं

धर्म आणि कर्म याचा समाजाच्या विकासाशी असलेला अनिवार्य संबंध भागवतधर्माच्या मूळ प्रणेचें वर्म समजल्याशिवाय ध्यानात येत नाही. प्रपंच व परमार्थ याची एकरूपता, जन आणि जनार्दन याचें ऐक्य, कर्म आणि ब्रह्म याची अभिन्नता हे नाथोक्त भागवतधर्माचे विशेष एकनाथानीं भागवतधर्माच्या प्रेरणेस आणि परपरेस आत्मसात् केले होते हेच दर्शवितात ऋतापासून हे विश्व उदयास आलें, ऋतानेंच त्याची धारणा होतें आणि ऋताच्या मार्गांनंच त्याचा विकास घडतो म्हणून ऋतोपासना हीच सर्वश्रेष्ठ ईशपूजा आहे ही भागवतधर्माची मूलभूत भूमिका नाथाच्या तत्त्वज्ञानात आढळते ऋताचे उत्तरकालीन पर्यायशब्द सत्य आणि धर्म हे याच अर्थानें नाथानीं योजल्यामुळें नाथाच्या भागवतधर्मात निष्काम कर्मयोगाचा पुरस्कार केलेला आढळतो विश्वाच्या रूपानें ऋताचीच अभिव्यक्ति होत असल्यामुळें प्रपंचातून निवृत्त होण्याचा उपदेश त्यानीं केला नाहीं उलट, विश्वाच्या धारणेस आवश्यक असलेल्या परमेश्वरार्पणपूर्वक निष्काम कर्मयोगाचा म्हणजेच ऋतोपासनेचा मार्ग त्यानीं समाजापुढें ठेवला म्हणूनच कर्म व ब्रह्म अभिन्न आहेत व प्रपंच आणि परमार्थ परस्परपूरक आहेत असें प्रतिपादन नाथवाङ्मयात आढळतें एकनाथाच्या अभगवानींच्याद्वारे त्यानीं प्रतिपादिलेल्या भागवतधर्माचें स्वरूप या प्रकरणात विशद केलें आहे नाथानीं आपणास अभिप्रेत असलेल्या भागवतधर्माचा विस्तार एकादश स्कंधावरील मराठी टीकेंत केला आहे म्हणून नाथोक्त भागवतधर्माचा सविस्तर विचार एकनाथी भागवताच्या आधारानें पुढील प्रकरणात करावयाचा आहे

१५. टीपा

- १ “Systems of Philosophy can be understood only in relation to their time and place All thought is dialogue with circumstance It (intilect) works in service and with material of entire Human Being”

— Radhakrihnan (Dr)S , *History of Philosophy Eastern and Western*, Vol II P 439

- १ तुकारामतात्या, (स) एकनाथगाथा, क्र १५०
३ कित्ता, क्र १०२५, ४ कित्ता, क्र १०२६
५ पृ ३९ ते ४१   ६ ए भा. ४-२८३, ६-८०-८१
७ गीता ४-७ व ८, भागवत, १-३-१३, २-७-१०
८ आवटे, एकनाथगाथा, क्र १७९०-९१
९ भागवत, १-३-१३, विष्णुपुराण, अश २ अध्याय १८
१० विष्णुपुराण, ३-१८-२३ ते ३० व ५०
११ आवटे एकनाथगाथा, क्र ३३४६,
१२ कित्ता, क्र ३९१४   १३ कित्ता, क्र ३९४१ व ३९७८
१४ पृ १९ व २०
१५-१६ क्र ५६५, ५७८, ५७४, ५७१, ५८४, ५५१, ६०४ या व इतर
अभगातहि वेदोपनिषदोक्त परब्रह्म आणि विठ्ठल याची एकरूपता
वर्णिली आहे
१७ आवटे, एकनाथगाथा, क्र ५६४,

१८. किता, क्र ३३४, १९ किता, क्र ३३०,
 २०. किता, क्र ३३०, २१ किता, क्र ३२४,
 २२ किता, क्र ३५८, २३ किता, क्र ३५५,
 २४. किता, क्र ४४७, २५ किता, क्र ४४५,
 २६. किता, क्र २८८८-८९, २७ किता, क्र २८९२-९४,
 २८. किता, क्र २९०६-१४, २९ किता, क्र ३-२७१,
 ३० ए भा २-२४२ व २४७ ३१ किता, १८-५१२-५३,
 ३२ किता, २०-१६
 ३३ आवटे एकनाथमहाराजाचा गाथा, क्र २५८१
 ३४ आवटे संपादित एकनाथ महाराजाच्या गाथात असे अनेक अभंग आढळतील, विशेषत क्र ३०४२ ते ३०८२ या अभंगांत ही तळमळ अधिक दिसून येते
 ३५ अनेक महाराष्ट्रकविवृत्त पदसंग्रह, भाग १ला पृ ३४ व ५८ नाथांच्या जोहारात देखील असाच उपदेश आला आहे आवटे, एकनाथ-महाराजाचा गाथा, क्र ३८६२ ते ३८९८
 ३६. आवटे एकनाथमहाराजाचा गाथा, क्र ३२६१
 ३७ किता, क्र ३२६२, ३८. ए. भा २३-३८९ ते ३९४
 ३९ हस्तामलक, ५७७ ते ५७९
 ४० Ranade, R D. *Mysticism in Maharashtra*, P. 256.
 ४१ आवटे, एकनाथमहाराजाचा गाथा, क्र १७९०-९१
 ४२ किता, क्र १८०४, ४३ किता, क्र ३०६३
 ४४ किता, क्र १६९५, १७१०, ४५ किता, क्र १७४५
 ४६ किता, क्र १७५९, ४७ किता, क्र १७७५
 ४८ किता, क्र १७८६, ४९ किता, क्र १७९०-९१
 ५० किता, क्र १७९४, ५१ किता, क्र १७०४, १७३७
 ५२ किता, क्र १६३९, ५३ किता, क्र १५९०, १६४७-८,
 ५४ किता, क्र १५८७-९२, ५५ किता, क्र ८४३,
 ५६ ए भा. १०-११८ ५७ किता, १२-४९७,
 ४८. आवटे, एकनाथमहाराजाचा गाथा, क्र. १७९७,

- ५९ किता, क्र १८२०, ६० पृ ६० व ६१
 ६१ आवटे, एकनाथमहाराजाचा गाथा, क्र २३२९,
 ६२ किता, क्र २१११, ६३ किता, क्र २२९१
 ६४ किता, क्र २२८९, ६५ किता, क्र २३१३,
 ६६ किता, क्र २३५२, ६७ किता, क्र ३३७४,
 ६८ किता, क्र २४०२, ६९ किता, क्र २४१३,
 ७० किता, क्र २५७२, ७१ किता, क्र ६०६,
 ७२ किता, क्र १४६६, ७३ किता, क्र ७१३
 ७४ ए. भा १५-२२५
 ७५ आवटे, एकनाथमहाराजाचा गाथा क्र २८३२
 ७६ किता, क्र २८४९ ७७ किता, क्र ३२७५-६
 ७८ किता, क्र २६४६,

१६. एकनाथप्रणीत भागवतधर्म :२:

एका आणि एकादश-भक्तिप्रधान भागवतशास्त्र -ऋताधिष्ठित भागवत-
धर्म-भक्ति सुलभ साधन -मुख्य भक्ति सर्वभूती भगवद्भाव-भक्ति
सहजप्रकाश-नाथाच्या योरवीचें वर्म-निष्कामकर्मयोग-भक्तिपूर्वक कर्म आणि
कर्माधिष्ठित भक्ति-नाथाचे वैशिष्ट्य-

भागवत पुराणात एकादशस्कंध हा तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा
गणला जातो एकनाथांनी आपल्या मराठी टीकेंत कित्येक ठिकाणी एकादश
स्कंधाचें महत्त्व वर्णिलें आहे एकादशातील ज्ञान वेदशास्त्राचें 'मथित'
आहे, उद्धवासारख्या भक्ताचें निमित्त करून भगवतांनी विश्वोद्वारासाठी हें
पावन ज्ञान प्रकट केलें, आपल्या पित्याला आणि मातेलासुद्धा जें रहस्य
कृष्णानें सांगितलें नाहीं तें भक्ताची कणव घेऊन त्यानें प्रकट केलें, सर्व-
भूती भगवद्भाव बाणल्यावाचून भागवतातील या सोलीव ज्ञानाचें रहस्य
कळणार नाहीं, असा नाथांनीं वर्णिलेल्या एकादश माहात्म्याचा साराश
आहे :

एकादशाच्या तात्पर्याचीं साक्षेपें सविस्तारे सुक्ती
बोललासे आद्यतीं परमात्मस्थिती निजबोधु^१

एका आणि एकादश

या माहात्म्यापेक्षाहि एक महत्त्वाचें रहस्य नाथांनीं प्रारंभी सांगितलें
आहे त्यावरून एकनाथी भागवताच्या व नाथप्रणीत भागवतधर्माच्याहि
उद्दिष्टाचा उल्लगडा होतो कोणता ग्रंथ रचावा अशी सज्जनाच्या मेळ्यात
प्रार्थना केली असताना पुराणात श्रेष्ठ भागवत व त्याहीमार्जी श्रेष्ठ असले-

ल्या एकादशाचें व्याख्यान करावें असा आदेश संतांनीं दिला या वाक्य-
प्रसादानें एकनाथाना आनंद झाला या आनंदातच त्यानी आपल्या
कुलदेवतेची प्रार्थना केली. नाथाची कुलदेवता एकवीरा :

एकरूप दाविलें मनी तव एकचि दिसे जनीं वनीं

ऐसे एकचि कानी वदनी एकपणें एकवीरा

या एकरूप दर्शनानंतर सद्गुरूचें चिंतन केले तोहि

जनी विजनी समानू सदा सपूर्ण समलें

सागर सरिता जीवन एक परि मिळणी भजन दिसे अधिक

तैसें एकपणेचि देख भजनसुख उल्हासे

ऐक्याच्या आणि सामस्याच्या या अनुभवानंतर एकनाथ जो ग्रंथ करण्यास
प्रवृत्त झाले तो हा एकादश त्याच्या स्वभावाशी आणि ऐक्यानुभवाशी हा
ग्रंथ जुळण्यासारखा असल्यानें तो त्याना करावा लागला नाही, तर, 'ग्रंथ
होती स्वभावें—' तो स्वभावतःच झाला कारण,

घटित एका आणि एकादशे राशिनक्षत्र एकचि असे

त्या एकामाजी जै पूर्ण दिसे ते दशा दशाशें चढे अधिक^२

वरील ओवीच्या पहिल्या चरणातील एका हा शब्द श्लेषार्थानें घेतला—
एका-एकनाथ आणि ऐक्य किंवा अद्वैतानुभूती-म्हणजे नाथाच्या विवरणाचा
अर्थ जास्त स्पष्ट होतो एकादशात असलेल्या पूर्णबोधाचें आणि एकनाथा-
च्या स्वानदानुभवाचें घटित-गोत्र 'एक'च असल्यानें एकादशा
वरील टीका स्वभावतःच झाली असा वरील ओवीचा भावार्थ निघतो जनीं
विजनीं, एकाती लोकातीं, पिंडी ब्रह्मांडीं, सर्वत्र एकच तत्त्व भरलेलें आहे
ही नाथाची प्रकृति एकादश स्फावरील टीकेंतहि प्रतिबिंबित झाली आहे.
नाथाची भक्ति, भजन, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म, प्रपंच आणि परमार्थ या
सर्वांचें स्वरूप या अद्वैतानेंच त्यानीं प्रकट केलें आहे जनीं जनार्दन हा
त्याच्या भक्तीचा निष्कर्ष आहे त्याचें ज्ञानहि अद्वयानंदात दग होऊन मौन
धारण करतें, भक्तीचें किंवा आनिर्वचनीय आनंदाचें वर्णन करताना या
आनंदाची अनिर्वचनीयता त्यानीं स्पष्ट केली आहे ऐकनाथी भागवता-
प्रमाणेंच त्याच्या इतर स्फुट ग्रंथातहि या आनंदाचें वर्णन नाथांनीं जागो-
जाग केलें आहे.^३

परस्परें निजसवादू करिता जाहला स्वरूप-बोवू
 नेत्रीं जळ अगीं स्वेदु प्राण स्फुदू पागुळे
 चित्तचैतन्या होता भेदी हर्ष बाष्प दाटे कठी
 पुलकित रोमाच उठी उन्मीलन दृष्टी पुजाळे
 मीपणाचेनि अवरोधे गिळिलें होतो मोहमदे
 तो सुटलों गुरुकृपाबोधे तेणे परमानंदे डुल्लन

— ए. भा. ३-५९०, ५९१, ५९४

एका आणि एकादश यांचें घटित गोत्र एकच असल्याचें एकनाथ सागतात तें अद्वयानदाच्या वरील वर्णनावरून चागलेंच लक्षात भरतें अद्वैतप्रतीती हे त्याच्या उपदेशाचें, भक्तीचें आणि भागवतधर्माचें सार आहे एकादश-स्कधात या प्रतीतीस अधिक वाव असल्यामुळें एकनाथ एकादशस्कधावरील टीकेंत अधिक रमले म्हणूनच आचार्य विनोबा भावे म्हणतात, 'नाथाचे दुसरेहि प्रबंधग्रंथ पाहण्यात आले ते सगळेच सद्भावनेनें भरलेले आहेत. पण भागवताची जादू त्यात नाही यात नवल नाही माणसाचें हृदय दहा वस्तूत उतरलें जाऊ शकत नाही नाथानी जी समरसता भागवतात अनुभविली तीच त्याच्या इतर प्रबंधग्रंथात अनुभविली असेल असें म्हणणें धाडसाचें होईल' ४

भक्तिप्रधान भागवतशास्त्र

एकादशस्कधावरील टीकेंत नाथानीं पुरस्कारिलेल्या भागवतधर्माचें स्वरूप समजून घेण्यापूर्वीं त्यांना अभिप्रेत असलेली भागवतधर्माची व्याख्या लक्षांत घेणें आवश्यक आहे प्रारंभीच्या एका प्रकरणात भागवतधर्म या शब्दाची व्युत्पत्ति व स्पष्टीकरण या सबंधीचें विवरण आलें आहे ५

(१) भगवताचा भक्त तो भागवत त्याचा धर्म तो भागवतधर्म आणि

(२) भगवताचा म्हणजे भगवतानी उपदेशिलेला धर्म तो भागवतधर्म असे दोन अर्थ भागवतधर्म या पदाचे होतात हे दोन्ही अर्थ एकनाथास अभिप्रेत आहेत भगवतानी उपदेशिलेला धर्म भक्ताच्या आचरणात कोणत्या प्रकारें दिसून येतो याचें विवेचन नाथानी केलें आहे भगवताच्या उपदेशाचा विस्तार करून त्याबरोबरच भक्ताचें म्हणजे भागवताचें

वर्णनहि नाथानी केलें आहे त्यावरून भगवतांनीं उपदेशिलेला आणि भक्तांच्या आचरणात साकारलेला धर्म म्हणजे समग्र भागवतधर्म अशी नाथांची या धर्मासबधीची कल्पना आहे हे स्पष्टच होतें.

ज्ञानमार्ग हा विद्वानाना इन्द्रियसंयमनाच्या द्वारे साध्य होऊ शकतो. कर्ममार्ग हाहि त्याचें वर्म समजलें नाही तर निष्फल ठरतो यासाठीं सर्वांना सुलभ असलेला मार्ग म्हणजे भक्तिप्रधान भागवतधर्म हाच होय :

येथे धरितां पुरे भावो तै बुडणेचि होय वावो
मग ठाकावा जो ठावो तो स्वयमेवो आपण होय
येथे पोहणेयावीण तरणें प्रयासेवीण प्राप्ती घेणे
सुखोपायें ब्रह्म पावणें यालागीं नारायणें प्रकाशली भक्ति
भागवतधर्माची स्थिति भोळीं भवाब्धि तरती
सुखोपायें ब्रह्मप्राप्ती ए भा २-३१६ ते १८

या धर्मावर ज्याचा विश्वास असतो त्यांना विधिनिषेध, स्वधर्म-कर्म इत्यादीकांचें बधन बाधित नाही भागवत सर्व कर्में परमेश्वरास अर्पण करित असतो. म्हणून इन्द्रियाचें दमन न करता अथवा प्रपंचाचा त्याग न करता तो नित्य मुक्तीचा अनुभव घेत असतो. ६

ऋताधिष्ठित भागवतधर्म

भागवतधर्म हा भक्तिप्रधान आहे * इतर बाबींना महत्त्व नाही असें नाही. परंतु भक्तीचें मूलाधिष्ठान या धर्मास असल्यानें भक्तीचें स्वरूप समजून घेणें अगत्याचें ठरतें नाथांची भक्ति-कल्पना फारच व्यापक आहे भागवतधर्माच्या मूल प्रेरणेतून ती परिणत झाली आहे ऋत किंवा धर्म या भक्तीचें किंवा भागवतधर्माचें अधिष्ठान आहे. विश्वाचा विकास विशिष्ट नियमानें होत असतो वेदात यालाच 'ऋत' ही सज्ञा दिली आहे ज्या-नियमाने विश्व बद्ध झालें आहे, विश्वाचें सवर्धन ज्यायोगें होतें, देव स्वतः ज्याचें सरक्षण करतात त्यास ऋत म्हणतात त्यामुळे देवाच्या आणि सज्जनांच्या मार्गास 'ऋतस्य पन्था' असें संबोधण्यात येतें ऋताशी अविरोधीच नव्हे तर पोषक व सवर्धक असें सज्जनाचे वर्तन असतें, म्हणून

देव ज्या विश्वानियमाचें परिपालन करतात तोच मार्ग सज्जनहि अवलंबितात याचाच अर्थ असा होतो की, ऋतास म्हणजे विश्वाच्या प्रगतीस पोषक असेल तें सत्कर्म आणि विरोधी असेल ते असत्कर्म. 'सत्' या शब्दाचा अर्थ देखील 'सतत टिकणारे' किंवा शाश्वत असा होतो ज्याचें निर्मूलन होऊ शकत नाही तें सत् किंवा कर्म हा अर्थहि यामुळेच ऋताला आला सत्य आणि कर्म हे आविनाशी असल्यामुळे तें ब्रह्मसत्त्व बनलें परमेश्वरस्वरूप आणि परमेश्वरप्राप्तीचा उपाय असा यज्ञ ऋताच्या रूपानें याशिकानीं पाहिला म्हणूनच भिन्न काळात सत्य, ब्रह्म, यज्ञ, धर्म असे पर्यायवाचक शब्द ऋताचा निर्देश करण्यासाठी अस्तित्वात आले कारण, सत्याच्या आराधनेसाठी, ब्रह्माच्याप्राप्तीसाठी किंवा यज्ञाच्या परिपूर्तीसाठी होणारें कर्म आपण ऋतसवर्धनार्थच करीत आहोंत ही प्राचीनाची श्रद्धा होती हीच श्रद्धा पुढें धर्म या संज्ञेच्याद्वारे व्यक्त होऊ लागली 'नास्ति सत्यात् परो धर्म' हे महाभारताचें वचन किंवा 'सत्यापरता नाही धर्म' हे सतवचन धर्म ऋतोद्भव असल्याची साक्ष देतात 'कर्म हे ब्रह्मोद्भव आहे, ब्रह्म हे कर्मसंभूत आहे, सर्वगत असलेलें ब्रह्म नित्य यज्ञात म्हणजे स्वधर्माचरणात प्रतिष्ठित झालें आहे ही कर्म-ब्रह्मासंबंधीची गीतेची मीमांसा धर्माच्या ऋतमय परंपरेंतून परिणत झाली आहे (गीतेंतील उपरोक्त आशयाच्या श्लोकावर भाष्य करताना ज्ञानेश्वरानी यज्ञ या शब्दाचा स्वधर्म असा अर्थ केला आहे- शा. ३-१४०) ऋताचे अर्थ व धर्म आणि ऋत याचे अन्योन्य संबंध यासंबंधीचें सविस्तर विवेचन पूर्वीच आलें आहे ९ त्याची पुनरुक्ति न करता पूर्वीच्या विवेचनाच्या सदभांत नाथानीं ऋत-परंपरा कशी चालविली हेंच याटिकाणीं पहावयाचें आहे

यापूर्वीच्याच प्रकरणात धर्म या शब्दात वेदोक्त ऋताचा अर्थ नाथानीं कसा समाविष्ट केला आहे हे दर्शविलेंच आहे ऋतरक्षणार्थ देव बद्ध-परिकर असतात ही ऋतोद्भव धर्मरूपना गीतेच्या चौथ्या अध्यायात आली आहेच एकनाथी भागवताच्या प्रारंभी नाथानीं याच धर्माचें स्पष्टीकरण केलें आहे.^{१०} ऋताचा मार्ग हा सज्जनाचा मार्ग असतो ही वेदोक्त विचारसरणी धर्माच्या रक्षणासाठी साधूचा अवतार होत असतो या एकनाथाच्या सिद्धांतात प्रतिबिंबित झाली आहे ^{११} कर्म आणि ब्रह्म

अभिन्न आहेत, देव आणि सत एकरूप असतात हे नाथवाङ्मयात आढळून येणारे सिद्धांतहि 'ऋतजात' आहेत हे ऋतासबर्धींच्या पूर्वीच्या विवरणाच्या सदर्भात अभ्यासिले असताना लक्षात येईलच. धर्मरक्षणार्थ भगवान् अवतार घेतो किंवा सत धर्मरक्षण करतात या नाथांच्या प्रतिपादनात केवळ भोळा भाव किंवा अधविश्वास मुळीच नाही. विश्वनियम आणि सत्य यांच्या रक्षणासाठी देव बद्धपरिकर असतात या वेदोक्त विचारसरणीतूनच नाथांचे हे सिद्धांत परिणत झाले आहेत

भक्ति : सुलभ साधन

नाथांच्या भक्तीचाहि ऋततत्त्वाशी असाच निकटचा सबंध आहे भक्तीचें मूळ असलेली श्रद्धा ही ऋतजात असल्याचें विवरण यापूर्वी करण्यात आलेंच आहे ^{१२} नाथांची भक्ति देखील ऋतजातच आहे. कारण, ती केवळ भजनात रमत नाही किंवा परमेश्वर-प्रेमावरच सतुष्ट होत नाही. निष्काम कर्मयोगाशी तिचे अभेद्य नातें आहे आणि सहज प्रकाश हे तिचें स्वरूप आहे ज्ञान, कर्म आणि भक्ति या परमेश्वरप्राप्तीच्या त्रिविध साधनापैकी भक्ति हे अत्यंत सुलभ असें साधन असल्यामुळे भक्तीचा गौरव नाथानीं अनेक ठिकाणी केला आहे ^{१३} ज्ञानमार्ग आणि भक्तिमार्ग याची तुलना करताना मोट-पाटाचा दृष्टांत नाथानी दिला आहे. मोटेचें पाणी काढून झाडाना देण्यात कष्ट पडतात तसे पाटाच्या पाण्याचे नसतें म्हणून 'मोटेचे पाणी तैसें ज्ञान' ^{१४} आणि भक्तीचा प्रवाह हा सरितेच्या पाटासारखा असतो भक्तीपुढें सर्व साधने बापुडीं आहेत ^{१५} ज्ञान आणि कर्म हीं साधनें भक्तीविना व्यर्थ होत कीर्तन-नामस्मरणादिकांच्या योगानें होणाऱ्या भक्तीचें सामर्थ्य एवढें मोठें आहे कीं, 'जवढी नामाची शक्ति : तेवढें पाप नाहीं त्रिजगती' ^{१६} अशी वस्तुस्थिति आहे या भक्तीच्या पेटीं जिवा-शिवाची भेटी होते ^{१७} भक्तीनें सारे विश्व भगवन्मय बनते मुगी-मशकासारखे जीव हरिरूप वाटतात आणि भक्ताचा अहंकार विश्वाएवढा व्यापक होतो ^{१८} भक्त देही असून विदेही बनतो व प्रपंचात राहूनहि प्रपंचमुक्त होतो ^{१९}

मुख्य भक्ति : सर्वभूती भगवद्भाव

केवळ सुलभसाधन एवढेंच भक्तीचें महत्त्व नाही परमेश्वरप्राप्तीचा तो निश्चित असा मार्ग आहे तसें पाहिलें तर भगवान् सर्वत्र असतो परंतु सात्विकगुणाचा प्रकर्ष ज्याठिकाणी आढळतो त्याठिकाणी त्याचें आस्तित्व उत्कटत्वानें प्रतीत होतें पृथ्वी गंधवती आहे हे खरें पण साऱ्याच मातीस सुवास नसतो तो कस्तूरीच्या ठिकाणी विशेषेकरून आढळतो दिवा, चंद्र अग्नि या ठिकाणीहि तेज असते. परंतु सूर्याच्या रूपानें तेजाचा प्रकर्ष आढळतो सात्विक गुणाच्या प्रकर्ष असेल त्याठिकाणी भगवताचें स्वरूप विशेषेकरून प्रकट होत असतें २० सात्विकवृत्ति वाढली म्हणजे धर्माकडे प्रवृत्ति होते धार्मिक प्रवृत्तीमुळे भजन घडतें भजनानें ज्ञान प्रकाशतें ज्ञानानें परमेश्वरप्राप्ती होते व

सर्वभूती भगवद्भावो या नांव मुख्य भक्ति पहाहो २१

अशी भक्ताची अवस्था होते या ज्ञानप्रकाशानें सकुचित मीपण लयास जातें आणि व्यापक आत्माभिमान जागृत होतो असा भक्त योग्याचा अग्रणी, ज्ञानियाचा शिरोमणि व सिद्धाचा सुकुटमणि असतो. २२ तो द्वैतापासून निवृत्त झालेला असतो त्याचें कर्म ब्रह्मरूप होतें २३ तो कोण- त्याहि वर्णांत जन्माला आलेला असला तरी त्याला वर्णाभिमान नसतो २४ असा भक्त म्हणजे परमेश्वराची सचेतन मूर्तीच त्याची पूजा केल्यानें परमेश्वराची उत्तमोत्तम पूजा होते परमेश्वरास 'पढियती' असलेली भक्ति हीच आहे २५

जो जातीनें नीचत्वा गेला परी भक्तिभावे उचावला

तो मद्गुपता पावला पूज्य झाला तिहीं लोकीं २६

आदर्श भक्ताला भक्तिसुखापुढें इतर सुखें तुच्छ वाटत असलीं तरी मनुष्यामात्राविषयीं तुच्छवृत्ति मात्र त्याच्या अतःकरणात मुळीच नसते. तर, सर्व भूताचे ठिकाणीं भगवद्भाव ही श्रेष्ठ वृत्ति त्याची असल्यामुळे तो चित्तवार्शी एकरूपता संपादन करतो. २७

भक्ति : सहजप्रकाश

साधकावस्थेतून सिद्धावस्थेपर्यंत भक्ताची प्रगति आणि विकास कसा घडतो याचे विवरण वर आले आहे ऋतमय भागवतधर्म हा व्याष्टिसमाष्टि-पूरक असा असतो. भक्ताचा विकास हे व्यष्टिप्रधान अग आहे याच भक्तिप्राधान्याने समष्टीचा देखील विकास होतो जनीं जनार्दन या भावात मुरलेल्यास स्वतःसाठी काही करावयाचे शिल्लक रहात नाही मोक्षसुखापेक्षाहि श्रेष्ठ अशा परमानंदात तो लोळत असतो या अवस्थेसच नाथ स्वर्ग म्हणतात मरणोत्तर लाभणारी उत्तमगति म्हणजे स्वर्ग नव्हे नाथाच्या दृष्टीने स्वर्ग भूलोकावरच आहे :

स्वर्ग शब्दाची उत्पत्ति सत्वगुणाची व्युत्पत्ती
जेणें निजसुखाची होय प्राप्ती परी इद्रलोकगति तो स्वर्ग नोहे
अमरभुवना जे जे गेले ते परतौनि पतना आले
शुद्धसत्त्वी मिसळले ते पावले निजसुख
ऐसा जो का सत्वगुण तोचि येथे स्वर्ग जाण^२ ८

स्वर्गसुखाचा आस्वाद घेत असताना भक्ताचा स्वभाव आणि परमेश्वराचा स्वभाव एकरूप होतो सृष्टीच्या मुळाशी असलेले चित्तत्व आणि भक्त याची मिळणी होते भगवंताच्या या सहजस्थितीस नाथ भक्ति म्हणतात

सहज माझी जे प्रकाशस्थिति ते भक्ति बोलिजे
सविती बोलिजे वेदाती शैवी शक्ति बोलिजे
बोद्ध जिनेश नेमिनाथ जोगी म्हणती आदिनाथ
भैरव खडेरव गाणपत्य अव्यक्त म्हणती एकपै
ऐशी जे का प्रकाशस्थिति त्या नाव बोलिजे भक्ति
तेणें प्रकाशे त्रिजगती उत्पत्ति स्थिति लय भासे

या प्रकाशाच्या योगाने भगवंताच्या नाना अवताराची उत्पत्ति होते-

ऐशिया प्रकाशाची प्राप्ती ते जाण सनातन माझी भक्ति

एकनाथी भागवतात भक्तीच्या सहज प्रकाशाचें जे निरूपण आलें आहे त्यास मूळ भागवतात 'निश्चला भक्ति' या पदाचाच केवळ आधार आहे हे लक्षात घेतलें म्हणजे नाथांनीं पुरस्कारिलेल्या भागवतधर्मात केवळ पौरा

णिक परपराच प्रतिबिंबित झाली नसून वेदोपनिषदानी वर्णिलेल्या ऋताच्या मूळ अधिष्ठानापर्यंत नाथ पोचले आहेत हे ध्यानात येईल ऋततत्त्वांसबधीं वेळोवेळीं केलेल्या विवरणाच्या सदर्भात नाथाच्या सहजप्रकाशरूप भक्तीचा अर्थ लावला म्हणजेहि नाथाच्या ऋतानिष्ठेचा प्रत्यय आल्यावाचून रहात नाही

भजनात्मक भक्ति हे व्यक्तीच्या विकासाचें प्रारंभीचें साधन आहे. या साधनानें भक्त उत्तरोत्तर स्वतःची प्रगति करतो सर्वत्र परमेश्वर भरलेला आहे हा प्रत्यय विकासाच्या या मार्गावर त्याला येतो सर्वभूतीं भगवद्भाव जागृत झाला म्हणजे भक्ताला निजस्वरूपाची ओळख होते ही ओळख पटली म्हणजे भक्ताचा आणि भगवताचा स्वभाव समान होतो सत आणि सद्गुरु हे परमेश्वरच आहेत हा नाथाचा सिद्धांत याच भूमिकेचा परिपाक आहे धर्मरक्षणार्थ देव अवतार घेतो त्याप्रमाणें सत धर्माद्वाराचे कार्य करीत असतात भक्तीचा हा सहजप्रकाश भगवताच्या अवताराचें कारण आहे असें एकनाथ उपरोक्त ओव्यात सांगतात कारण, अधर्मानें भगवताचा मूल प्रकाश झाकलून जातो असत्प्रवृत्तीचें पुट सत्प्रवृत्तीवर चढतें. तें दूर करण्यासाठीं धर्म जागाविणें आवश्यक असतें. धर्म जागावायचा म्हणजे विश्वाच्या धारणेस आवश्यक असलेला प्रकाश किंवा विश्वाची धारणा करणारे ऋततत्त्व आचरणानें व्यक्त दशेस आणणें अगत्याचें असतें भागवतधर्माचा अवतार यासाठींच झाला आहे भक्तिप्रधान भागवतशास्त्राची भक्ति ऋताधिष्ठित आहे ती याप्रकारें. भागवतधर्मास असलेलें ऋताचें हे अधिष्ठान सत एकनाथाच्याच वाङ्मयात आढळतें म्हणूनच भागवतधर्माच्या आचार्यात त्याचें स्थान अनन्यसाधारण असेंच आहे. आदर्श चारित्र्यवान्, सत, भाषाप्रभु, भगवद्भक्त, यादृष्टीनें त्याची थोरवी वादातीत असली तरी त्याच्या थोरवीचें रहस्य त्यानीं जाणलेल्या व जागविलेल्या भागवतधर्माच्या मूल ऋताधिष्ठानातच आहे.

नाथांच्या थोरवीचें वर्म

भागवतधर्माची ऋतप्रेरणा नाथानीं बुद्धीनें जाणली, भावनेनें आकळली, आचारानें साकारली, वाणीनें प्रकाशिली म्हणून ते भागवतधर्माचे

थोर प्रकाशक ठरतात कालाची निकड लक्षात घेऊन भागवतधर्माचे पुनरुज्जीवन करताना कोणत्याहि आचार्याच्या मताचे अनुसरण न करता या धर्माची मूळ प्रेरणा लक्षात घेऊन नाथानी आपला भागवतधर्म उपदेशिला आहे ३० त्याच्या श्रेष्ठ विभूतिमत्त्वाचे हेच आदिकारण आहे.

नाथाच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या या वैशिष्ट्याकडे विद्वानाचे लक्ष आतां पर्यंत गेलें नाहीं म्हणून या प्रबंधाचा खटाटोप त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या या दर्शनावाचून नाथाचे संपूर्ण दर्शन घडेल असे वाटत नाहीं सत एक-नाथ हे थोर तर खरेच परंतु भागवतधर्माचे आचार्य या दृष्टीने त्याची थोरवी अतुलनीय अशीच आहे गीता-भागवतानंतर भागवतधर्माचा मूळ-स्वरूपात आविष्कार करणारा एवढा थोर आचार्य भारतात झाला नाहीं. भागवतपुराणानंतर होऊन गेलेल्या आचार्यांनी समग्रभागवतधर्मापेक्षा त्याच्या एकेका अंगावर विशेष भर देऊन तेवढ्याच स्वरूपाचे विशदीकरण केले. भागवतधर्मातील अद्वैत जगन्मिथ्यावादाच्या पार्श्वभूमीवर शंकराचार्यांनी विशद केले. विशिष्टाद्वैताच्या भूमिकेवर भागवतधर्मातील प्रेममयी भक्तीचा पुरस्कार रामानुजांनी केला मध्व, निंबार्कादि आचार्यांनी अद्वैत-वगळून केवळ परमप्रेमरूप भक्तीवर भर दिला ज्ञानेश्वरानी भागवतधर्माचा पाया महाराष्ट्रात घातला परंतु त्यावर इमारत उभी राहण्यापूर्वीच महाराष्ट्र समाज आमूलाग्र ढवळून निघाला ज्ञानेशाच्या समाधीचा व त्याच्या ग्रथाचाहि जीर्णोद्धार करण्याची पाळी नाथावर आली. जीर्णोद्धाराच्या या कार्यात नाथाची दृष्टि भागवतधर्माच्या मूळ प्रेरणेपर्यंत पोचली साग व समग्र भागवतधर्माचे दर्शन त्यांनी घेतले व आपल्या वाङ्मयात तेच दर्शन ग्रथित केले समकालीन साधुसतानी हेंच दर्शन आपल्या हृत्पटलावर कोरले

ज्ञानेशाची अमृतवाणी आकाशवाणीसारखी तेजस्वी, ऊर्जस्वळ आणि पार्थिवस्पर्शापासून अलिप्त असलेली पृथ्वीवर राहूनहि आकाशाला स्पर्श करणारी, पार्थिवाचा सबंध न सोडताहि अपार्थिवाचे स्पंदन अनुभवणारी, मनुष्यत्व न सोडताहि देवत्वाचा साक्षात्कार घडविणारी, पृथ्वी सोडून मिळणाऱ्या स्वर्गाला तुच्छ लेखून पृथ्वीवर स्वर्ग निर्माण करण्याची महत्त्वा-

काक्षा मूर्त स्वरूपात आणणारी अशी नाथवाणी असल्यामुळे तिने मनुष्य देवकोटीपर्यंत कसा पोचतो आणि देव आपले निराकाररूप सोडून मनुष्यरूपाने कसा वावरतो याचे दर्शन घडविले आहे

निष्काम कर्मयोग

म्हणूनच नाथानीं वार्णिलेले साधुसत, गुरु-शिष्य, सिद्ध-साधक पृथ्वी सोडून विचरत नाहीत ससार-त्यागाचा उपदेश त्यांनी केला नाही किंवा दैनंदिन कर्तव्य देखील कमी लेखणे नाही नाथांच्या भागवतधर्मात कर्मयोगास असलेले महत्त्व हे व्यवहार लक्षात घेऊन मिळाले नाही तर निराकार धर्मतत्त्व साकार करण्याच्या उद्देशानेच कर्मयोग त्यांनी आवश्यक गणला आहे. प्रपंचत्याग करून केवळ आत्मानंदात दग राहणारा आणि दीनोद्धरण न करणारा ज्ञानी त्याना भड मानला आहे तो यामुळेच व्यक्ति कितीही उन्नत झाली तरी धर्माचे भवितव्य समष्टीच्या सामर्थ्यावरच अवलंबून असते समष्टीची पातळी उन्नत करण्याचे साधन एवढेच व्यक्तिविकासाचे महत्त्व केवळ चार साधूसताची भर घालणे एवढेच धर्माचे उद्दिष्ट नाही विश्वाला उजळणाऱ्या प्रकाशाचे अप्रतिहत दर्शन घडविण्यासाठी धर्माचा अवतार आहे विश्वनियम किंवा ऋतू जागविण्यासाठी धर्म अवतीर्ण झाला आहे शबल पार्थिवाने वेढलेल्या शुद्ध तत्त्वाचा अवबोध करण्यासाठी धर्मबद्धपरिस्तर झालेला असतो व्यक्तिधर्म हा या उद्दिष्टाचे एक साधन असून समष्टिधर्म हे त्याचे साध्य असते म्हणूनच सर्वकर्मसंन्यास करणारा ज्ञानी नाथानी गौण गणला आहे आणि स्वकर्मत्याग करणारा भक्त अधम लेखला आहे:

पावोनिया ब्रह्मज्ञान स्वये उद्धरला आपण

न करी तोचि दीनोद्धरण हें भडपण ज्ञात्याचे

स्वये तरीनि जना तारी हे ज्ञानाची अगाध थोरी

ते म्या दिवली तुझ्या करी जन उद्धरी उद्धवा - ए भा २९-८२४

ज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर व्यक्तिविकास पूर्ण होत असला तरी समाजाचा उद्धार करण्याची जबाबदारी व्यक्तीस टाळता येत नाही. म्हणून ज्ञानाने लोकसमूहाचे म्हणजे समाज-रक्षणासाठी कार्य करावयाचे असते

तें लोकावर उपकार म्हणून नव्हे तर आपलें कर्तव्य म्हणून सर्वभूतीं भगवद्भाव हें भक्तीचें मुख्य लक्षण नाथानी दिले आहे इतकेंच नव्हे तर या लक्षणावर त्यानी विशेष भर दिला आहे हें लक्षण मान्य केले म्हणजे व्यक्तिविकासानें समग्र व्यक्तिमत्त्वाचा विकास साधत नाहीं हें आपोआपच उघड होते आपण एकटेंच ज्ञानमंदिराच्या शिखरावर पोचून भागत नाहीं भूतमात्रानाहि त्याचे ठिकाणी असलेल्या परमात्मतत्त्वाची ओळख करून देणें म्हणजे लोकोद्धारार्थ कार्य करणे हें भक्तीच्या पूर्णतेचें एक आवश्यक अंग ठरतें. यासाठींच साधकावस्थेपासून सिद्धावस्थेपर्यंत आणि सिद्धावस्था प्राप्त झाल्यानंतर देखील निष्काम कर्मयोगाचें आचरण आवश्यक ठरतें नाथांनी आपल्या वाङ्मयात याच दृष्टीने निष्कामकर्म-योगावर आणि स्वधर्माचरणावर भर दिला आहे.

निष्कामकर्मयोगावर भर देण्याचे दुसरेंहि एक कारण होतें बुद्धोत्तर काळापासून भारतीय मनावर संन्यासाश्रमाचा पगडा इतका बसला होता कीं, जो संन्यासी नाही तो साधूच नव्हे अशी समजूत रूढ झाली होती शंकराचार्याच्या सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक आत्मनिष्ठेनें तर या आश्रमाची प्रातिष्ठा अधिकच वाढली महाराष्ट्रानें ही संन्यासनिष्ठा कधीच मानली नाहीं ज्ञानेश्वरापासून लोकमान्य टिळकापर्यंतच नव्हे तर विनोबा भाव्यापर्यंत गीतेंतील निष्काम कर्मयोगाचा व ज्ञानोत्तर कर्माचा पुरस्कार महाराष्ट्रानें केला आहे कारण, ज्ञानप्राप्तीनंतर समाजातील सुबुद्धवर्ग गिरिकदरात राहू लागला तर आचरणासाठी सामान्य माणसानें आदर्श ठेवावयाचा कोणता ? विश्वाच्या शाश्वत नियमाची जाणीव जनतेस करून देऊन समाजोपकारक आणि विश्वाची धारणा करण्यास आवश्यक असलेले आचार जनतेपुढें ठेवणे हें सत्पुरुषाचें कार्य आहे तें कार्य करावयाचें म्हणजे साधु क्रियाशील असला पाहिजे प्रपंचात गुरफटलेला माणूस देखील क्रियाशील असतो. परंतु साधूची क्रियाशीलता स्वार्थपर नसते. आणि एका दृष्टीनें स्वार्थपर असतेहि सामान्य माणसाचा स्वार्थ त्याच्या त्यानें मानलेल्या स्वहितापुरता मर्यादित असतो साधूचा 'स्व' समाज-व्यापी असतो कारण, जगात भरून उरलेल्या सत्तत्त्वाचें ज्ञान त्याना झालेलें असतें त्याच्या जाणीवेस पोषक असें कार्य त्याच्याहातून घडत

असतें सुख-दुःखादि द्वद्वाच्या पलीकडे तो गेलेला असतो म्हणूनच विश्वोद्धाराचें कार्य तो करित असतो नव्हे—त्याचें सहज कर्म विश्वोद्धारास पोषक हात असते कारण,

मुक्तपद आलें हाता भय न धरी कमे करिता
भोग भोगुनी अभोक्ता करूनी आलसता यालागीं
ब्रह्मपदाचा अधिकारी म्हणवूनी विश्वतें उद्धारी

— आनंदलहरी, ११४-१५

शकराचार्यांच्या ज्ञाननिष्ठेस ज्ञानोत्तर कर्म विसगत आहे ब्रह्मप्राप्तीसाठी कर्म सोडावें लागत नाही, ज्ञात्याचें कर्महि ब्रह्मरूप असतें असा नाथाचा सिद्धांत असून तो त्यानीं आपल्या स्फूट प्रकरणात, अभगात आणि भागवतीटीकेतहि वारवार प्रतिपादिला आहे ^{३१} समाधि—अवस्था म्हणजे कर्म—लोप नव्हे. तटस्थता म्हणजे समाधि नव्हे समाधीच्या अवस्थेंत देखील कर्म चालूच असतें शुक्वामदेवानी सांगितलेल्या समाधीच्या स्वरूपात ताटस्थ्य नाही.

स्वरूप देखोनि मूर्च्छित जाहला तो आपणिया आपण तरला
स्वये तरुनी जन उद्धरिला हा बोध बोधिला शुक्वामदेवें

— ए भा २-४१९

भगवतानीं अर्जुनास केलेला बोध देखील ताटस्थ्याचा नाही तर कर्मांत समाधिसुखाचा अनुभव घेण्याची युक्ति भगवतानीं सांगितली आहे

अर्जुना देउनि निजसमाधी सर्वेच घातला निर्वाणयुद्धी
परी तो कृष्णकृपानिधी ताटस्थ्य ते त्रिशुद्धी नेदीच स्पशा
सकळ कमी समाधी हेचि सद्गुरूची बुद्धी
तरी युद्धीहि त्रिशुद्धी निजसमाधी न मोडे
बुद्धी आकळलें ब्रह्म तै अहेतुकु चालें कर्म

जें जें कर्म स्वाभाविक तेतें ब्रह्मार्पण अहेतुक

या नांव भजन निर्दोष भागवतधर्म या नांव ^{३२}

भागवतधर्मांत चित्तशुद्धीसाठी कर्मांचा आदर केला जातोच परंतु ज्ञान-प्राप्तीनंतर देखील लोकोद्धारार्थ कर्म चालूच राहते या कर्मांनीं विश्व-

व्यापक असलेला 'अहम्' म्हणजे परमेश्वरच सतुष्ट होत असतो. कर्म हे ईशभक्तीचें वर्म आहे असें एकनाथ याच हेतूने सांगतात

कर्मयोग हे भागवतधर्माचें अविभक्त अंग आहे अशी नाथांची निष्ठा आहे. संन्यासमार्गीय उपदेशकांनी कर्मयोग गौण मानल्यामुळे कर्मयोगाशीं सबंधित असलेल्या सर्व शब्दांची स्वतंत्र व्याख्याच नाथाना करावी लागली. योग्याचे साध्य असलेल्या समाधीचा देखील कर्माशीं अनिवार्य सबंध आहे असें त्यांनीं सांगितले. कर्म आणि स्वधर्म याच्या व्याख्यातहि नाथांनीं हाच भाव व्यक्त केला आहे. या व्याख्याना श्रीधरी टीकेचा आधार नाही. ही गोष्ट विशेषकरून लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. पूर्वपरपरेचा आधार घेऊनहि नाथांनीं स्वतंत्रपणें आपली भूमिका मांडली आहे. हे या व्याख्या-चा अभ्यास केला असतानाहि लक्षात येण्यासारखे आहे.

'मुख्य मुळी जे का निपजे कर्म ऐसें त्यातें म्हणावें'^{३३} अशीं नाथांनीं कर्माची व्याख्या केली आहे. कर्म ही मूळ प्रवृत्ति असल्यामुळे निःशेष कर्मत्याग अशक्य आहे. हें ओघानें आलेच. कर्मत्याग हा कर्माचें बंधन तोडण्याचा मार्ग नव्हे. हिऱ्याने हिंरा चिरावा त्याप्रमाणें कर्मानेंच कर्मबंधनाचा छेद करता येतो.^{३४} नैष्कर्म्य म्हणजे कर्मत्याग नव्हे तर—

एव ईश्वरी जें जें अपे कर्म तें कर्म होय निधर्म

याचि नावें परम नैष्कर्म्य निजसिद्धी — ए भा ३-७९३

म्हणून कोणत्याहि परिस्थितीत कर्मत्याग विहित नसून निष्काम कर्मयोगच आचारला पाहिजे.^{३५} देह नश्वर असला, प्रपंच अशाश्वत असला तरी देहाकडून होणारें निष्काम कर्म मात्र शाश्वत ब्रह्माची प्राप्ती करून देणारें आहे:

अनित्य देहाच्या साठीं नित्यवस्तूशीं पडे मिठी

होचि बुद्धिमतीं बुद्धि मोठी ज्ञानाची सतुष्टी या नांव म्हणो — २९-४१२

निष्काम कर्म म्हणजे फलाशाविरहित आणि परोपकारार्थें जें कर्म असतें तें^{३६} परमेश्वरार्पण पूर्वक केलेल्या आशा कर्मासच स्वधर्म म्हणतात. ३७ असें कर्म परब्रह्माचें प्रकाशक असते. याच कर्माने परमेश्वराची भाक्ती होत असते.^{३८} स्वकर्म हे स्वभावतः पवित्र असते.^{४०} वेदोक्त कर्म सोडणें हा अधर्म आहे.^{४१} कर्म करताना फक्त

अहंकार सोडावयाचा असतो अहंकार आणि फलाशा सोडून केलेले कर्म
ब्रह्मार्पण होत असते ४२

भक्तिपूर्वक कर्म आणि कर्माधिष्ठित भक्ति

निष्काम कर्मावाचून भक्ति सभवत नाही आणि भक्तिवाचून निष्काम
कर्म घडत नाही भक्ति आणि निष्काम कर्म परस्परावलंबी असल्यामुळे
भागवतधर्मीय भक्त क्रियाशील असतो आणि त्याची क्रिया भक्तिनिष्ठ
असते:

निर्विकल्पे निजधर्माचरण त्या नाव शुद्ध भजन
तेणे भजने होउनि प्रमत्त मी विवेक ज्ञान भक्तामी दे
यालागीं नैराश्ये जे स्वधर्म कर्म तेचि माझे भजन परम
तेणें भजनें भक्तोत्तम स्वये पुरुषोत्तम होउनि ठाकती

— ए भा १८-३७४-६

भागवतधर्मीतील भक्ति केवळ भजनात्मिका वा रागात्मिका नाही ती
निष्कामकर्मयोगाधिष्ठित आहे. निष्काम कर्मयोग हेच भजन आहे. या
भजनाने परमेश्वर सतुष्ट होतो आणि भक्तास अद्वैतसुखाचा अनुभव
घेता येतो नाथाच्या भागवतधर्मात या निष्ठेचा विस्तार प्रामुख्याने झाला
आहे भागवताने निष्काम कर्मयोग मानला नाही असे नाही परंतु प्रेमरूप
भक्तीचा विस्तार भागवतात अधिक झाल्यामुळे उत्तरकालात भागवतातील
निष्काम कर्मयोग मार्गे पडला आणि प्रेमलक्षणात्मक भक्तीचाच प्रसार
झाला व भागवताच्या इतर स्कंधापेक्षा दशमासच अधिक महत्त्व आले.
दश आणि एकादश यांचा सगम महाराष्ट्रीय सताच्या भागवतधर्मातच
आढळतो आत्मोद्धार आणि विश्वोद्धार यासाठी कर्मयोग सारखाच आवश्यक
असल्याने ऋतनिष्ठेने कर्म केल्याखेरीज समाजाची धारणा होणे शक्य
नाही. ऋतरक्षणार्थ धर्म, धर्मार्थ कर्म, कर्मदोषपरिहारार्थ भक्ति, भक्तीच्या
साफल्यासाठी निष्काम कर्म आणि ब्रह्मप्राप्तीसाठी कर्मब्रह्माची एकरूपता
नाथवाङ्मयाने उपदेशिली आहे. भागवतधर्माची ऋतमय परंपरा नाथोक्त
भागवतधर्माने पुरस्कारिल्यामुळे साधक आणि सिद्ध या दोन्ही अवस्थेत कर्म

आवश्यक असल्याचें त्यानीं सांगितलें आहे. कारण, नाथाची भक्ति भजनाभिका नाही ती ऋताधिष्ठित आहे

नाथांचें वैशिष्ट्य

नाथांच्या या ऋतनिष्ठेमुळेच त्यानीं कर्म ज्यायोगें घडतें तो नरदेह पवित्र मानला आहे ४३ व सत आणि सद्गुरु याच्या लक्षणात कर्मयोगावर भर दिला आहे ४४ कर्मसन्यास करणारा साधु त्यानीं आदर्श मानला नाही

तैसा काया वाचा मनं प्राणें साधु वाढला उपकाराकारणें

आपले पारखें म्हणो नेंणे उपकार करणें सर्वासी - प भा ११-८७०

शुक-नारद यासारख्या परमभक्तापेक्षाहि कर्मयोगी विदेह त्यानीं श्रेष्ठ गणला आहे ४५ साधु उपकारापुरता उरतो, स्वधर्म कर्म करून त्यात ब्रह्मप्राप्ती अनुभवतो, भूतमात्राविषयी दया दर्शवितो आणि भूतांच्या दुःख-परिहारार्थ स्वतःचा जीव अथरण्यासहि तो मार्गेपुढें पहात नाही. साधूच्या या वर्णनात ऋततत्त्वाचा आविष्कार झाला आहे सत्कर्म हे ऋताचें मूर्त स्वरूप. साधूच्या सत्कर्माने विश्वाच्या उन्नयनास आवश्यक असलेल्या ऋताचा आविष्कार घडत असतो म्हणूनच सज्जनाचा मार्ग हा ऋताचा मार्ग असतो. यासाठीच नाथानीं वर्णिलेला सत विश्व सोडून विजनवास स्वीकारीत नाही त्याचा स्वर्ग पृथ्वी सोडून रहात नाही किंवा मरणोत्तर तो प्राप्त होतो असेंहि नाही नाथानीं वर्णिलेली मुक्ति ही मरणोत्तर उत्तम गति नसून ती जीवन्मुक्ती आहे भगवान् हा मदिरात किंवा स्वर्गात रहात नाही तो सर्व भूतमात्राच्या रूपानें वावरतो व विश्वाच्या रूपानें साकारलेला असतो

नाथोक्त भागवतधर्माचा इतर ग्रंथ आणि आचार्य यांच्या तुलनेने अभ्यास केला असताना त्यांच्या वैशिष्ट्याचा बोध विशेषकरून होतो. पुढील स्कंधात तेंच विवरण करण्याचे योजिले आहे

१६. टीपा

१. ए भा. १-१९५ पुढील ओव्यातहि नाथानी एकादशाचा महिमा वर्णिला आहे. अ. भा. २-१७, १८ ते ३१, १४-४५२ ते ४६०, १८-२० ते २८, ३१-३८८, ३१-४५५ ते ९३ इत्यादि
  - २ ए भा. १-५८ ते १००   ३ उदाहरणार्थ, ए. भा. ३-७८१-८२; १०-३५६-५८
  - ४ भावे विनोबा, एकनाथांचीं भजने, प्रस्तावना, पृ ३
  - ५ पृ ४ ते ६   ६ ए. भा. २-७८२ ते ८८
  - ७ भक्तिप्रधान भागवतशास्त्र- ए भा. १८-३९०-१ व १८-३०१
  - ८ गीता, ३-१५,   ९ पृ ३७ ते ३९
  - १० ए भा. ४-२६५ ते २८३,   ११ आवटे, एकनाथमहाराजांचा गाथा, क १७९० ते ९१
  - १२ पृ २४ ते २६
  - १३ ए. भा. ११-१५२६-२८, १६-३०५-३२०, २०-४४४-४५, २९-३०,
  - १४ ए भा. ११-१५३३,   १५ ए भा. १४-२५६-८.
  - १६ ए. भा. २-५३९,   १७ ए. भा. २-५४८
  - १८ ए. भा. २-२८६-९०   १९ ए भा. ३-५६३
  - २० ए भा. १९-५३२-३४
  - २१ ए भा. १३-१७८,   २२ ए. भा. २-६३०,
  - २३ ए भा. २-६५१-७५,
  - २४ जाति उच्च नीच असख्य परी तो न म्हणे हे माझीच एक जेवीं गंगातीरी गाव अनेक गंगा माझा एक गाव न म्हणे
- ए. भा. २-७०२.
- २५ ए भा. १९-२४३.
  - २६ ए भा. १४-२९१,
  - २७ जागृतीं स्वप्न सुषुप्तीं । चिन्मात्रीं जडली वृत्ती
चित्त चित्तत्वाची विसरे स्फूर्ति या नाव मद्भक्ति उद्धवा
- ए भा. २-७१७,

किंवा

एव आपली आपण भक्ती करीतसे अनन्यप्रीतीं
हेंचि निरूपण वेदातीं अद्वैत-भक्ति या नांव

- ए भा २-७१७

२८. ए. भा. १९-५३२-३४, २९ ए भा ११-७७२-७,
३०. पुढील प्रकरणात शंकराचार्य व भागवताचे टीकाकार श्रीधर याच्या मतांत
आणि एकनाथाच्या विचारसरणीत असलेले अंतर स्पष्ट करण्यात आले आहे,
३१ शुकाष्टक, २९९-३००, आनंदलहरी, ११४-१५.

ए भा. २-४१२ ते १४,

३२. ए. भा. २-४२१-४४१, समाधीसबधींचे वरील विवेचन एकनाथी भाग-
वताच्या तेराव्या अध्यायांतहि आले आहे या अध्यायात ३७ व्या श्लोकातील
'अधिरूढसमाधियोग' या पदावर व्याख्यान करताना ताटस्थ म्हणजे
समाधि नव्हे, अर्जुनाला समाधि देऊन कृष्णाने लगेच त्याला युद्धाला लावले
असा उल्लेख करून निष्काम कर्मयोग हीच खरी समाधि असल्याचे एकनाथ
सांगतात

तेवी कर्मास्तव उत्पत्ति कर्मचि झाली परब्रह्मप्राप्ती

त्या कर्मांमार्जीं वर्तती निष्कामस्थिति महायोगी - १३-६९९

चतु श्लोकी भागवत (६५८-६५), स्वात्मसुख (२६२-२७०), हस्तामलक
(३५४-५६), या ठिकाणी देखील समाधीच्या निष्काम कर्मयोगप्रधान
स्वरूपाचे वर्णन एकनाथानी केले आहे अनेक ठिकाणी झालेल्या या पुन-
रुक्तीवरून नाथाना ही भूमिका कटाक्षाने मांडावयाची होती हें उघड आहे
नाथाच्या भागवतधर्मात निष्काम कर्मयोगास किती महत्त्व आहे हें यावरून
स्पष्टच होतें

३३. ए. भा. ३-७६८, ३४ ए भा ३-७७७-
३५ ए. भा. २९-४११, ३६ ए. भा १३-७९
३७. ए. भा. २५-१६२१, ३८ ए भा. २५-१७४.
३९ ए. भा. २५-१७५, ४० ए भा २५-१८४
४१ ए. भा. १७-९१, ४२ ए भा २७-९५-९७
४३ ए. भा २५-४२२-२३, ९-२५३, २५-४१७ ते २५.
४४. ए. भा. १-३५ ते ५६, ११-८९३-९८,
४५. ए. भा. ११-९१४,

१७. एकनाथप्रणीत भागवतधर्म :३:

दर्शनकार एकनाथ - नाथांची स्वतंत्र भूमिका - शांकर वेदांत आणि
एकनाथ - भूमिकेंत असलेला विरोध - गीता आणि योगवासिष्ठ - 'ज्ञानाचा
एका' - उत्तरकालीन सतांचे स्फूर्तिस्थान - नाथांच्या भागवतधर्माचे संकलित
स्वरूप

संस्कृत भाषेत असलेले तत्त्वज्ञान मराठी भाषेत सुगम करून सांगण्या-
चीच कामगिरी एकनाथानीं केली असती तर थोर भाष्यकार एवढेच
त्यांचे महत्त्व राहिले असते एकनाथ केवळ विवरणकार नव्हते ज्ञानेश्वर-
एकनाथ यांनी संस्कृतभाषेत आपले वाङ्मय लिहिले असते तर शंकराचा-
यादिकापेक्षाहि त्यांना अधिक मान्यता मिळाली असती. केवळ विवरण-
काराची भूमिका नाथानीं घेतली नाही धर्माच्या पुनरुज्जीवनार्थ त्यांचा
अवतार झाला होता धर्माचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सामाजिक दृष्टि
असणे आवश्यक असते. त्याच प्रमाणे पूर्वपरपरंतील कालबाह्य भाग
क्रोधा आणि धर्मप्रेरणेस क्रोधा गोष्टी आवश्यक आहेत याची जाणीव
असल्याशिवाय धर्माला उजळा देण्याचे कार्य करता येणे अशक्य आहे.
समाजस्थितीचे अचूक निदान आणि धर्मतत्त्वाचे सम्यक् ज्ञान याची
जोड असल्याविना धर्मोद्धाराचे कार्य अशक्य असते प्राचीन परंपरेतील
शाश्वत मूल्यांच्या आधाराने व युगधर्मास आवश्यक असलेल्या नवीन
मूल्यांचा समावेश करून समाजाची रुद्धगति प्रवाही करण्याचे कार्य
अवतारी युगपुरुष करीत असतात जुन्याचा दुराग्रह आणि नव्यातत्त्वावि-
षयीचा अभिनिवेश हे दोन्ही दोष अशा माहात्म्याच्या ठिकाणी नसतात

त्यामुळेच समाजाच्या प्रगतीचें कार्य ते साधू शकतात अशा महापुरुषात एकनाथाचें स्थान फारच मानाचें आहे.

दर्शनकार एकनाथ

एकनाथानी भागवतपुराणाचा आधार घेतला असला तरी कालानुरूप नवीन मूल्याचा समावेशहि त्यानी आपल्या भागवतधर्माच्या विवरणात केला आहे समाजोत्थापनास आवश्यक असलेल्या तत्त्वप्रणालींचा पुरस्कार भागवत पुराणाच्या आधारानें त्यानी केला असे फार तर म्हणता येईल. कारण, एकनाथी भागवत म्हणजे मूळ भागवताच्या एकादशस्कंधाचा मराठी अनुवाद नाही. एकादशावरील भाष्य असलें तरी भागवतधर्माचें ते एक स्वतंत्र दर्शनच आहे. एकादशस्कंधातील संस्कृत श्लोकाचा नाथानी केलेला अर्थ लक्षात घेतला म्हणजे दर्शनकार एकनाथाची ओळख पटण्यास वेळ लागत नाही. काही स्थलांचा तुलनात्मक अभ्यास केला असताना नाथाच्या भूमिकेवर चांगलाच प्रकाश पडतो

एकादशस्कंधाच्या अकराव्या अध्यायात २९ व्या श्लोकानंतर साधूचीं लक्षणें सांगण्यात आली आहेत तिसाव्या श्लोकात 'शुचि' असें एक लक्षण आलें आहे. ज्या श्रीधरी टीकेचा आधार आपण घेतला आहे असें एकनाथ सांगतात त्या श्रीधरी टीकेत उपरोक्त लक्षणाचें 'सदाचार' एवढेंच स्पष्टीकरण करण्यात आलें आहे. नाथाची भूमिका केवळ टीकाकाराची असती तर त्यांना देखील एका शब्दात वरील लक्षणाचा मराठी अनुवाद करता आला असता. परंतु या एका शब्दाचा विस्तार नाथानी ९ ओव्यात केला आहे (११-८९१ वे ८९९) निष्काम बुद्धीनें स्वधर्माचें आणि स्वकर्माचें आचरण करणारा तो शुचिष्मंत असा मुळात नसलेला अभिप्राय नाथाच्या भाष्यात आढळतो. भगवद्भक्तीमुळे प्राप्त होणारी शुचिष्मतता तीर्थादिकानाहि पावित्र करते एवढें सामर्थ्य साधूच्या ठिकाणीं असूनहि साधु स्वधर्माचा किंवा स्वकर्माचा त्याग करीत नाही

हैं पुढें सती ऋद्धा • आश्रमधर्मादि स्वकर्म

आचरोनि दावी पुरुषोत्तम • कर्मी ऋद्धाप्रतीती.

कर्म करिती लोक म्हणती तो वर्तताहे ब्रह्मस्थिति
हे ज्याचे तो जाणे निश्चिती लोका प्रतीती कळना

— ए भा ११-८९६-७

वरील ओव्यात स्वधर्म आणि स्वकर्म यावर दिलेला भर नाथाच्या दृष्टि-
कोनाचा निदर्शक आहे याच श्लोकात 'अकिंचन' असें एक साधूचें
लक्षण दिलें आहे 'अपरिग्रह' असा त्याचा अर्थ श्रीधरी टीकेंत आढ-
ळतो नाथभागावतात या लक्षणाचा विस्तार १६ ओव्यात झाला असून
मुळातला अकिंचन बराच व्यापक झाला आहे.

चिन्मात्री जडले मन विश्व जाहले चैतन्यधन
परिग्रहाचें नुरले भान अकिंचन त्या नाव

केवळ त्याग आणि अपरिग्रह हे नाथाच्या दृष्टीनें अकिंचनत्वाचें समर्पक
लक्षण होत नाहीं ससाराचा त्याग केला तरी वासना मागें रेंगाळतेच.
त्यामुळें त्यागाचें फळ मिळत नाहीं म्हणून ससार-त्याग मूर्खपणाचा
ठरतो नाथानीं वर्णिलेला अकिंचन ससारत्याग करीत नाहीं तो विश्वाच्या
उद्धारासाठी विश्वातच वावरत असतो आणि प्रपच करूनहि प्रपचातीत
होत असतो:

मूर्खांसी त्याग तो झाला बाधु परिग्रही असोनी मुक्त साधु

सबाह्यत्यागें अतिशुध्द शुक्र नारद तिही लोकीं

ते दोघेहि लागती जनकाच्या पायीं तो राज्य करिताहि विदेही

— ए. भा ११-९१३-१४.

शुक्र-नारदासारख्या निवृत्तिमार्गीयापेक्षाहि प्रपच करणारा पण प्रपचातीत
असलेला जनक श्रेष्ठ आहे असें सागून नाथानीं एका लक्षणाच्या निमित्तानें
भागवतधर्माच्या निष्ठेचें प्रतिपादन केलें आहे स्थैर्य हेहि एक सत लक्षण
याच श्लोकात आलें आहे. मुळाच्या सदर्भात स्थिरबुद्धीचा, फारतर स्थितप्रज्ञ
असा या लक्षणाचा अर्थ निघतो एकनाथानीं तो अर्थ तर दिलाच आहे.
परंतु त्याबरोबरच स्थैर्याचें लक्षण पुढील प्रमाणें वर्णिलें आहे:

चहू आश्रमाहुनि उत्तम आपला जो निजाश्रम

तेथें स्थिरावोन मनोधर्म वर्णाश्रम चालवी

. स्वस्वरूपी सायुज्यता . पावोनि स्थिरावली स्थिरता

तेथ स्वस्वरूपें वर्णाश्रम . स्वस्वरूपें स्वधर्म

ऐसी स्वधर्मी अवस्था त्या नाव उत्तम स्थिरता - ए भा ११-९४९-५८.

स्थिरबुद्धीमुळें स्वधर्म-कर्म स्थिरावतात म्हणजे त्याचा लोप होतो असें नव्हे तर धर्म आणि कर्म हे परमेश्वररूप होतात असा नाथानीं दिलेला अर्थ आहे एकाच श्लोकातील भिन्न पदाचा अर्थ देताना निष्काम कर्मयोग हे साधूचे लक्षण आहे हे एकनाथानीं स्पष्ट केलें आहे हा योग म्हणजेच खरा भागवतधर्म आहे अशी नाथाची निष्ठा होती हे पदाच्या अर्थावरून देखील त्यांनीं दिग्दर्शित केलें आहे नाथानीं वरील पदाचें काढलेले निष्कर्ष मूळ भागवतात आढळत नाहींत हे लक्षात घेतलें म्हणजे एकनाथानीं भागवताचा केवळ अनुवाद केला असें म्हणता येणार नाहीं भागवताचा आधार घेऊनहि तत्कालीन परिस्थितीस आवश्यक असलेली निष्ठा व आचारधर्म नाथानीं भागवत-धर्माची मूळ प्रेरणा लक्षात घेऊन स्पष्ट केला आहे हे केवळ एका श्लोकाच्या दोन पदांच्या अर्थाचा विचार केला असताहि ध्यानात येतें भागवत-धर्माचे थोर आचार्य या दृष्टीनें असलेली नाथाची थोरवी त्याच्या या वैशिष्ट्याच्या रूपानें देखील लक्षात येईल

नाथांची स्वतंत्र भूमिका

एकादशाच्या अकराव्या अध्यायाचें आणखी एक उदाहरण घेऊ. 'मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर' असा २२ व्या श्लोकाचा उत्तरार्ध आहे २१ व्या श्लोकात आत्मज्ञानाची इच्छा करणाऱ्या मुमुक्षूनें शास्त्राभ्यासानें विश्वांतील अनेकत्वाचा निरास करावा, चित्त निर्मळ व शुद्ध ठेवावें व बाह्य विश्वापासून निवृत्त होऊन आत्मस्थितीमध्ये सदा असवें हा भाव असून ते साधत नसेल तर सर्व कर्मे परमेश्वरास अर्पण करावीत असा भाव पुढच्या म्हणजे २२ व्या श्लोकात आला आहे 'ज्ञानमार्ग साधत नसेल तर माझी अनन्य भक्ति कर त्यायोगें तू कृतार्थ होशील' असें श्रीधराचार्यांनीं केलेलें या श्लोकाचें स्पष्टीकरण आहे. नाथानीं केलेल्या विवरणात कर्मयोगावर भर देण्यात आला आहे :

माझ्या भजनीं प्रेम अधिकु न सोडावें नित्य-नैमित्तिकु
 वैदिक लौकिक दैहिकु भक्तासी बाधकु नवेह कर्म
 आचरतां सकळ कर्म न कल्पावा फळसंभ्रम
 हेंचि भक्तीचें गुह्य वर्म उत्तमोत्तम अधिकारु
 उबग न मानुनी अतरीं माझ्या प्रीती सर्व कर्माति करी
 जो फलाशेत कही न धरी भक्तीचा अधिकारी तो जाण

— ए भा ११-६५२-६५४

भक्ताला कर्माचें बधन नसतें याचा अर्थ तो कर्म करण्यास बाधलेला नसतो असें नाही परमेश्वराविषयाचें प्रेम ही त्याच्या कर्माची स्फूर्ति असते या स्फूर्तीनें तो कर्म करीत असतो म्हणून त्यास कर्माची बाधा होत नसते. त्याचें कर्म ईशनिष्ठेचें एक अग म्हणून चालू असतें म्हणूनच जगाच्या बंधनाचा उच्छेद तो करू शकतो नाथाची भक्ति कर्मधिष्ठित आहे ती केवळ भजनरूप नाही हे त्यानी भागवती टीकेंत जागोजाग स्पष्ट केलें आहे

‘धर्मान् सत्यज्य य सर्वान् मा भजेत् स सत्तम’

असें ११ व्या अध्यायातील ३२ व्या श्लोकाचें उत्तरार्ध आहे ‘वेदानां आदेशिलेत्या कर्माचाहि त्याग करून परमेश्वराची भक्ति करणारा श्रेष्ठ आहे’ (वेदरूपेण आदिष्ठानपि स्वधर्मान् सत्यज्य) असें श्रीधराचार्याचें या श्लोकावरील भाष्य आहे या श्लोकाचा भावार्थ स्पष्ट करताना श्रीधराचार्य म्हणतात, ‘वेदोक्त धर्म पाळले असताना चित्तशुद्धीप्रभृती योग्यता प्राप्त होते. तथापि, परमेश्वराचें ध्यान करण्याच्या मार्गात या धर्मांनं विक्षेप निर्माण होतो भक्तीनें चित्तशुद्धीचें कार्य होतेंच म्हणून भक्त श्रुतिप्रणीत धर्माचा त्याग करीत असतो भक्तीच्या योगानें वर्णाश्रमाच्या आवरणातून तो मुक्त झालेला असतो कर्म केवळ चित्तशुद्धीसाठीं आवश्यक असतें. चित्तशुद्धी झाल्यानंतर कर्माचा त्याग विहित आहे या शंकराचार्यांच्या सिद्धांताचा प्रतिध्वनि श्रीधराचार्यांच्या वरील स्पष्टीकरणात उमटला आहे. १’

एकनाथाची भूमिका त्याहून निराळी आहे. भागवताचा आणि श्रीधरी टीकेचा आधार घेऊनहि एकनाथानीं भागवतधर्माच्या मूळ प्रेरणेश

अनुसरून वरील श्लोकाचा अर्थ लावला आहे कर्मासबर्धीची भिन्न मते प्रथम उद्धृत करून कोणत्याही परिस्थितीत कर्माचरण सोडू नये असा स्पष्ट अभिप्राय दिला आहे शरीर क्लेषाच्या भीतीने उबग येऊन, किंवा शानाच्या अभिमानामुळे कर्म सोडू नये भक्त वेदाची आज्ञा शिरोधार्य मानतो व स्वधर्मकर्माचें आचरण करीत असतो ^२ भक्तीने सर्वात्मभाव जागृत होतो. त्या भावानेने कर्म करणाऱ्या भक्तास स्वरूपतः कर्मत्याग न करताहि त्यागाचें फळ लाभतें :

धर्माधर्मादि आधर्वे न त्यागिता स्वभावें त्याग फावे अनायासे

स्वकर्मत्यागाची खूण उद्धवा मुख्यत्वे हेचि जाण याही वरी माझे

भजन मुख्य भागवतधर्म या नाव - ए भा ११-१०८९-९४

भागवताचा अर्थ लावतांना एकनाथानी भक्तीसाठी वेदोक्त कर्माचा त्याग करण्याचा आदेश न देता ते करण्याचा आग्रह धरला आहे अज्ञान नाहीसे झाले म्हणजे दृष्टि व्यापक होते दृष्टि व्यापक झाल्यावर स्वतःसाठी कर्म करावयाचे हे भान लोपतें पण, धर्म-कर्म यांचा स्वरूपतः लोप होत नसून ते विद्वासाठी चालू राहतें विश्वाच्या आधारासाठी आवश्यक असलेली ऋतनिष्ठा कर्म आणि भक्ति याच्या विवरणातहि नाथानी दृष्टी-आड होऊ दिली नाही.

म्हणूनच भागवतावर टीका करणारे श्रीधराचार्य आणि आद्यशंकराचार्य यांच्या कर्मविषयक सिद्धातात आणि नाथांच्या कर्मयोगात बरेच अंतर दिसून येतें नाथानी कर्मापासून निवृत्तीचा उपदेश केला नाही तर निवृत्त कर्माचा उपदेश केला आहे ^३ निष्कामबुद्धीने परोपकारासाठीं केलेलें कर्म हे श्रेष्ठ एकनाथाचें ज्ञानहि 'सकर्मक' आहे शंकराचार्याप्रमाणें 'अकर्मक' नाही ^४ शुद्ध परमार्थ म्हणजे कृष्णार्पणपूर्वक कर्म हीच भक्ति आणि ज्ञानाची परिसीमा देखील हीच उद्धवाचा निरोप घेण्यापूर्वी कृष्णानें 'तू ज्ञानी झालास तरी विरक्त बुद्धीने आणि लोकाना मार्गदर्शक होईल असें कर्म कर स्वतः ज्ञानी होणें एकदेंच ज्ञानाचें कर्तव्य नसून जडमूढाचा उद्धार करणे हा त्याचा धर्म आहे' असा उपदेश केला आहे या उपदेशास मूळ भागवतात आधार नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे मूळ भागवतात 'तू बदरिकाश्रमात जा आणि विरक्तबुद्धीनें मद्गमनिरत रहा' एवढेंच

कृष्णानें सांगितले आहे ^५ एकनाथानी मात्र या ठिकाणी बराच विस्तार केला असून लोकसंग्रहासाठी तू कर्मरत हो असें सांगितले आहे याच सदर्भात लोकसंग्रह या शब्दाचा अर्थहि त्यानी दिला आहे ^६ 'तुला मी ज्ञान सांगितलें आहे या ज्ञानानें तू लोकांचा उद्धार केला पाहिजेस कारण, स्वतःचा उद्धार करून घेऊन इतरांचा उद्धार करण्यातच ज्ञानाचें सार्थक आहे.' ^७ या कृष्णाच्या आदेशाचें उद्धवानें पालन केलें त्याच्या घर्मानें सर्वजन परमार्थी झाले व त्रिभुवन भवाब्धि तरण्यास समर्थ बनलें. ^८

ज्ञानी उद्धव गेल्यावर दारुकास कृष्णानें उपदेश केला आहे 'माझ्या घर्माचें आचरण कर म्हणजे तुझा उद्धार होईल' असें मुळातील वचन आहे या ठिकाणीहि एकनाथानी आपलें वैशिष्ट्य दाखविलें आहे दारुका हा ज्ञानी नव्हता तो होता साधा भोळा भक्त त्याला सांगितलेला घर्म म्हणजे सतत नामस्मरण आणि भजन-संकीर्तन असा मुळात नसलेला खुलासा नाथानी केला आहे ब्रह्मात्मैक्यावस्था ज्ञानानें प्राप्त होते तशीच ती भजनानेहि अनुभविता येते असा विश्वास नाथानी दारुकास केलेल्या उपदेशाचा भावार्थ स्पष्ट करताना प्रगट केला आहे ^९ ज्ञानी आणि साधक या दोघानाहि केलेल्या उपदेशात निष्काम कर्मयोग आणि सर्वभूती भगवद्भाव यावर एकनाथानी भर दिला आहे मूळ भागवतात फारच थोडा आधार या विवरणास आहे कोणत्याहि आचार्यांची मध्यस्थी न स्वीकारता नाथानी स्वतंत्र प्रश्नें भागवताचा केवळ अर्थच लावला असें नसून भागवतधर्माचा स्वतंत्र आविष्कार नाथानी कशा पद्धतीने केला हे मूळ भागवत आणि एकनाथी भागवत यातील काही स्थळांचा जो तुलनात्मक विचार वर आला आहे त्यावरून सिद्ध होण्यासारखें आहे.

शांकर वेदांत आणि एकनाथ

वरील विधानावर कदाचित् असा आक्षेप येण्याचा संभव आहे कीं, 'आपण श्रीधरी टीकेचें अनुसरण केले असे भागवती टीकेंत खुद्द नाथानी सांगितलें असताना कोणत्याहि आचार्यांची मध्यस्थी त्यांनी स्वीकारली नाही असें म्हणणें सत्यास धरून होईल काय ? श्रीधराचार्य हे शंकरा-

चायांचे अनुयायी. म्हणजे पर्यायाने शाकरमताचेच अनुसरण नाथानीं केलें नाहीं काय ?

श्रीधराचार्यांच्या अर्थापेक्षा नाथांनी निराळे अर्थ अनेक ठिकाणी केले आहेत वरील विवरणात काहीं स्थळाचा उल्लेख आलाहि आहे प्रथम शाकरमताचे अनुसरण एकनाथांनीं केलें काय याचा विचार करू शानेश्वर आणि शकराचार्य यांच्या तत्त्वप्रणालीत असलेला विरोध परिशिष्टातील एका प्रकरणात स्पष्ट केला आहे त्या विवरणाच्या सदभाति-नाथांच्या विचारसरणीचाहि विचार करणें आवश्यक आहे एकनाथ आणि शकराचार्य अद्वैती होते एवढेंच या दोघांच्या विचारसरणीत साम्य आहे. उपनिषदे, गीता, भागवत हे ग्रंथ देखील अद्वैताचेच विवरण करतात ^{१०} या दृष्टीने शानेश्वर किंवा एकनाथ अद्वैती होते म्हणजे ते शाकरमताचे अनुयायी होते असा निष्कर्ष काढणें योग्य होणार नाहीं प्रारंभीच्या वदनात एकनाथांनी शकराचार्यांस वदन केलें आहे श्रीधराचार्यांच्या भागवती टीकेच्या आधारानें आपण टीका लिहीत आहोंत असे उल्लेखहि नाथांनीं अनेक केले आहेत. ^{११} पण, तेवढ्यावरूनच नाथांनी शाकरमताचे अनुसरण केलें असा निष्कर्ष काढणे चुकीचें ठरेल शानेश्वरानी शाकरमताचे अनुसरण केलें नसलें तरी एकनाथांनी मात्र त्याचें अनुसरण केलें असा अभिप्राय एका विद्वानानें प्रकट केला आहे ^{१२}

एकनाथांनीं प्रारंभी शकराचार्यांना वदन केले आहे तसेंच शानेश्वर, नामदेव, चागावटेश्वर यांनाहि नमन केलें आहे श्रीधरी टीकेचा त्यांनीं आधार घेतला असला तरी शाकरमताचे अनुसरण, त्यांनीं केलें नाहीं हेहि तिकेंच खरें आहे नाथांनीं श्रीधरी टीकेचा आश्रय का केला याचा उलगडा होण्यासाठीं शकराचार्यांच्या कालापासून श्रीधराचार्यांच्या कालापर्यंतचा शाकरपरंपरेचा म्हणजे इ. स. च्या ८ व्या शतकापासून १५ व्या शतकापर्यंतचा इतिहास लक्षात घेतला पाहिजे या आठशें वर्षांच्या कालात शाकर परंपरेवर बरेच संस्कार झाले ही गोष्ट सहसा विसरली जाते. 'आचार्यांच्या नंतर (शाकर) वेदात्यात दोन गट झालेले दिसतात : एक भामतीकारांचा व दुसरा पंचदशीकारांचा. यालाच भामतीप्रस्थान आणि विवरणप्रस्थान असें म्हणतात .. 'ज्ञानादेव तु कैवल्य' या श्रुतिवचनाच्या

आधाराने ज्ञानानेच कैवल्याची प्राप्ती होत असल्याने ज्ञानानंतर भक्ति वगैरे काहीं रहात नाही असे म्हणणारा हा भामतीवाद्याचा पहिला गट आहे याच्या उलट ज्ञानाने कैवल्याची प्राप्ती झाली तरी देहपात होईपर्यंत उपाधि रहात असल्यामुळे उपाधीचा पूर्ण नाश करून विदेह-मुक्तिमुल्य परमानंदता जीवन्मुक्तीत बानण्याकारिता ज्ञान्यालाहि परमप्रेमरूपा भक्ति केली पाहिजे असे म्हणणारा विवरणकाराचा गट आहे मधुसूदनसरस्वती अप्पय्य दीक्षित, भागवतावरील प्रसिद्ध टीकाकार श्रीधराचार्य इत्यादिकांचा समावेश या गटात होतो या सर्व आचार्यांनी साधनरूपाने भक्तीचा स्वीकार केला आहे ही गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे '३१

उपरोक्त दुसऱ्या गटातील मधुसूदनसरस्वतीसंबंधाने एका विद्वानाने पुढील अभिप्राय व्यक्त केला आहे 'याच्या बाबतीत एक विशिष्ट गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे मधुसूदनसरस्वती तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रात कट्टर अद्वैताचे पुरस्कर्ते असले तरी ते भक्तिमार्गानुयायी होते हे भक्तीचे विवरण करणाऱ्या त्याच्या अनेक ग्रंथावरून स्पष्ट होते.'१४

शांकर परंपरेचा हा इतिहास पाहिला म्हणजे ज्ञानेश्वरांनी न स्वीकारलेला शांकर संप्रदाय एकनाथानी स्वीकारला असे म्हणता येणार नाही उलट, शांकर संप्रदायच महाराष्ट्राच्या भक्तिपरंपरेच्या अधिक जवळ आला असे म्हणावे लागते उपरोक्त दोन्ही आचार्य ज्ञानेश्वरोत्तरकालीन असून श्रीधराचार्य इ स १४०० च्या व मधुसूदनसरस्वती हे इ स. १५०० च्या सुमारास होऊन गेले हे लक्षात घेतले म्हणजे ज्ञानेश्वराना शांकर परंपरेत आपला समानधर्मा का दिसला नाही आणि एकनाथाना तो कसा आढळला याचा उलगडा होतो

भूमिकेत असलेला विरोध

तथापि, एकनाथानी शांकर मताचे अनुसरण केले नाही हे तितकेंच खरे आहे ज्ञान, कर्म आणि भक्ति या तिन्ही साधनांच्या आणि निष्ठांच्या बाबतीत आद्यशांकराचार्यांचा आणि ज्ञानेश्वरांच्या भूमिकेचा पारिशिष्टात विशद केलेला भेद एकनाथांच्या बाबतीतहि कायम राहिला आहे

भागवती टीकेत शांकर वेदात आणि नाथप्रणीत तत्त्वज्ञान याचा

विरोध जेथे जेथे आला त्याच्या ठिकाणी श्रीधराचार्यांचा अर्थ सोडून एकनाथानीं स्वतंत्र अर्थ दिले आहेत कर्म, अकर्म आणि विकर्म या शब्दाचे उदाहरण या बाबतीत बरेच उद्बोधक ठरेल गीता (१४-१६ व १७) आणि भागवत एकादशस्कंध (७-८) या दोन्ही ठिकाणी हीं पदे आली आहेत शंकराचार्य आणि श्रीधराचार्य यांनी या पदाचे अर्थ पुढीलप्रमाणे केले आहेत

कर्म - शास्त्रविहित, विकर्म - प्रतिशिद्ध आणि अकर्म - कर्मलोप^{१५}

या उलट, ज्ञानेश्वरानीं 'कर्म म्हणजे स्वभावं. जेणे विश्वाकार सभवं' असा कर्म या पदाचा अर्थ देऊन विकर्म म्हणजे विहित कर्म व अकर्म म्हणजे निषिद्ध कर्म असे उपरोक्त पदाचे अर्थ दिले आहेत^{१६} एकनाथानीं कर्म या शब्दाची व्याख्या ज्ञानेश्वरांच्या व्याख्येप्रमाणे केली आहे आणि निष्काम कर्म असा अकर्म या शब्दाचा अर्थ शाकरपरंपरेस सोडून दिला आहे^{१७} स्वतः समत असलेले अर्थ देऊन श्रीधरानी दिलेले अर्थ नाथानीं दिले आहेत^{१८} तिसऱ्या अध्यायात तर विहितकर्मलोप म्हणजे अकर्म नव्हे असें आग्रहानें सांगितलें आहे त्यावरूनहि शाकरमतास असलेला नाथाचा विरोध स्पष्ट होतो

नाचेर जो वेदोक्त कर्म त्यक्तरुमैं मानी निष्कर्म

त्यासी थोर पडला श्रम नाडला परम अभिमानें - ए भा ३-७८१

पद-पदार्थांच्या बाबतींत शाकर वेदात आणि एकनाथ यामधील भेद तसे पुष्कळच दर्शविता येतील मुख्य भेद आहे तो भूमिकेचाच गीते-प्रमाणेंच एकनाथानी निष्काम कर्मयोग आवश्यक गणला आहे. साधन आणि साध्य या दोन्ही स्वरूपात भक्तीस दिलेली मान्यता आणि निष्काम कर्मयोग या दोन्ही भूमिका शाकर वेदाताशी विसंगत आहेत शंकराचार्यांच्या परंपरेत पुढें काहीं अनुयायांनी भक्तीस महत्त्व दिलें असलें तरी ज्ञानोत्तर कर्मसंन्यास आवश्यक असल्याची भूमिका शाकर परंपरेने कोठेंच सोडली नाही उलट, अद्वैतातहि भजन उरतें व निष्काम कर्मयोग चाळू राहतो हे नाथानीं आग्रहानें प्रतिपादिलें आहे त्यावरून ज्ञानेश्वरानीं सोडलेलें शाकर-तत्त्वज्ञान एकनाथानी स्वीकारलें हे म्हणणें चुकीचें ठरते तसेंच ज्ञानेश्वरादि

सतहि शाकरमताचें अनुसरण करणारे होते ही काही विद्वानाची विचार-
सरणी देखील अवास्तव ठरते ^{१९}

गीता आणि योगवासिष्ठ

वस्तुस्थिति अशी आहे की, नाथाच्या भूमिकेवर कोणत्याहि आचार्या-
पेक्षा वेदोक्त ऋतुपरंपरा, गीता व योगवासिष्ठ याचाच परिणाम अधिक
झाला आहे एकनाथानी वर्णिलेला ज्ञानी भागवतातील भागवतापेक्षा
गीतेतील स्थितप्रज्ञ आणि योगवासिष्ठातील जीवन्मुक्त यांना अधिक जव-
ळचा आहे भागवतातील भक्ति, गीतेतील निष्काम कर्मयोग आणि योग-
वासिष्ठातील जीवन्मुक्त याचा त्रिवेणीसंगम नाथाच्या भागवतधर्मरूपी
गंगेच्या प्रवाहात आढळतो स्वतः भागवतकारांनी गीतेचा आदर केला
आहे. ^{२०} भागवतधर्म आणि गीतोक्तधर्म याची पूर्वपीठिका लक्षात घेऊन
नाथांनी भागवतधर्माचें विवरण केलें असल्याने गीतेचा ठसा त्याच्या
भागवतधर्मावर खोलवर उमटलेला आहे भागवतोक्त संप्रेम भजन सांग-
तानाहि गीतेतील निष्काम कर्मयोगाचा नाथाना विसर पडला नाही याचे
कारण हेंच देता येईल

गीतेवर रचना न करता भागवतावर आपण रचना का केली याचें
स्पष्टीकरण अप्रत्यक्षरीत्या त्यांनी भागवत माहात्म्य वर्णिताना दिलें आहे
सर्वजनसुलभता हा भागवतोक्त प्रतिपादनाचा विशेष आहे गीतेंत सूत्र-
रूपानें सांगितलेल्या तत्त्वज्ञानाचा रसमय आविष्कार भागवतात झाला आहे.
ज्ञान सांगणें हेच केवळ नाथाचें ध्येय नव्हतें सामान्य जनतेस ते ज्ञान
पंचविता यावें ही त्यांची दृष्टि होती व्यक्तीच्या आचरणात ज्ञानाची प्रभा
फाकावी हे त्याचें ध्येय होतें हे उद्दिष्ट गीतेपेक्षा भागवताच्या आधारानें
साध्य करणें अधिक सुलभ असल्याने नाथानी भागवत आधारसाठी घेतलें
गीतेने सांगितलेलें तत्त्वज्ञान कसे जगावें हे भागवताने शिकविलें ज्ञान आणि
प्रत्यक्ष आचार या दोहोंनीं जीवन परिपूर्ण होतें. म्हणून गीतेने सांगितलेलें
ज्ञान आणि भागवतातील भाव याचा समन्वय नाथांनी केला तत्त्वज्ञ हा
सत असतोच असें नाहीं तत्त्वज्ञान जगतो तो खरा सत एकादशात जीवन
आणि तत्त्वज्ञान याची सांगड आढळते म्हणून एका आणि एकादश याचें

घटितगोत्र जुळलें तथापि, गीतेने सांगितलेल्या तत्त्वज्ञानाचा विसर नाथाना पडला नाही

मूळ एकादश स्कंधात दोन ठिकाणी गीतेचा उल्लेख आला आहे.^{२१} या दोन्ही ठिकाणी गीतेच्या तत्त्वज्ञानाचें विवरण नाथांनीं केलें आहे 'गीतेच्या बोधानें अर्जुनास पूर्णबोध झाला. तो कृष्णमय बनला युद्धाच्या घडघडटात त्याच्या समाधीचा भग झाला नाही.' अशी गीतेची महती ३१ व्या अध्यायात एकनाथांनीं वर्णिली आहे. सोळाव्या अध्यायात गीतोक्त धर्माचें सार त्यांनीं दिले आहे 'युद्ध करणे हा क्षात्रधर्म आहे अभिमान सोडून जो आपले कर्तव्यकर्म करतो तो कोणत्याहि दोषाचा धनी होत नाही. परमेश्वरार्पणपूर्वक कर्म हा निरभिमान होण्याचा श्रेष्ठ मार्ग आहे या मार्गानें जाणारा जीव

देही वर्तता तो विदेह विदेह तेच त्याचे ध्येय

तें माझें परम गुह्य अर्जुनासी पाही सांगितलें

मतभताराने वेदातात निर्माण झालेलें दौर्बल्य गीतेने दूर केलें वेदात निर्माण झालेलें उणें गीतेने 'फेडलें' असा गीतेचा महिमा आहे.^{२२} गीतेंत कर्मयोग सांगितला आहे म्हणून ती प्रिय असल्याचें नाथांनीं आपल्या स्फुट प्रकरणात अनेक ठिकाणी स्पष्ट केले आहे हे पूर्वी प्रसंगोपात उल्लेखिले आहेच^{२३}

गीतेप्रमाणेच योगवासिष्ठाचा परिणामाहि नाथांच्या भूमिकेवर बराच झालेला दिसतो एकनाथांनीं वर्णिलेला भक्त भागवतातील श्रेष्ठ भक्तापेक्षा योगवासिष्ठातील जीवन्मुक्ताच्या अधिक जवळचा दिसतो योगवासिष्ठावर नाथांचें प्रेमहि बरेंच आहे भावार्थरामायणात तर त्यांनीं योगवासिष्ठातील निवडक श्लोकाचा अनुवादहि दिला आहे^{२४} परंतु, त्यापेक्षाहि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नाथांच्या भागवतधर्माच्या विवेचनावर योगवासिष्ठातील तत्त्वज्ञानाची दाट छाया पडली आहे हे होय गीतेनंतर सुमारे हजार-बाराशें वर्षांनंतर म्हणजे इ. स. च्या णचव्या शतकात योगवासिष्ठ ग्रंथ रचण्यात आला^{२५} या कालावधीत बौद्धपथाच्या परिणामामुळें सन्यासाश्रमास बरीच प्रतिष्ठा लाभली होती ज्ञानमार्ग म्हणजे सन्यासमार्ग हा समज रूढ झाला होता ज्ञानमार्ग श्रेष्ठ कीं कर्ममार्ग या भूमिकेचे स्पष्टीकरण करण्यासाठीं या ग्रंथाची रचना झाली केवळ ज्ञानानें किंवा केवळ कर्मानें

मोक्ष मिळत नाही. दोहोंच्या समन्वयाने मोक्ष मिळतो असे योगवासिष्ठाचे उत्तर आहे २१ गीतेतील स्थितप्रज्ञ किंवा ज्ञानीभक्त आणि योगवासिष्ठाचा जीवन्मुक्त यात साम्य बरेच असले तरी दोन्ही ग्रथातील आदर्श पुरुषात वैशिष्ट्य आहेच योगवासिष्ठातील जीवन्मुक्त लोकजीवनात अधिक रमणारा दिसतो गीतेने ज्ञात्याच्या औदासिन्यावर भर दिला आहे तर योगवासिष्ठाने समाजनिष्ठेस अधिक महत्त्व दिले आहे सुख-दुःखादि द्वंद्वाने विचलित न होणारा आणि लोकोपकारार्थ देह शिजविणारा जीवन्मुक्ताचा स्वभाव योगवासिष्ठात प्रामुख्याने आढळतो २७ निष्काम कर्मयोगावरील निष्ठे-बरोबरच मानवी कर्तृत्वावर योगवासिष्ठाने अधिक भर दिला आहे 'दैव या नावाची वस्तु जगात नाही. ती मूर्खांची निर्मिती आहे. पौरुष हेच जगात श्रेष्ठ आहे तेच सत्य आहे पौरुषाला अप्राप्य अशी कोणतीच वस्तु जगात नाही जीवन्मुक्त हा पौरुषाचा उपासक असतो. पौरुषानेच तो उत्तमपदाची प्राप्ती करून घेतो' अशी योगवासिष्ठाची साररूप विचार-सरणी आहे २८ उपशमप्रकरणात १२ व्या सर्गात आलेले जनकाच्या जीवन्मुक्त अवस्थेचे वर्णन, तेराव्या सर्गात केलेले दैववादाचे निराकरण, ६१ व्या सर्गात आलेली सताची महती, ६२ व्या सर्गातील समाधीची व्याख्या आणि ७७ व्या सर्गात सकलित स्वरूपात दिलेली जीवन्मुक्ताची लक्षणे याचा नाथोक्त भागवतधर्माच्या स्वरूपावर बराच परिणाम झालेला दिसून येतो

भागवताची ऋतुप्रेरणा जागवावयाची हे नाथाचे ध्येय असल्यामुळे या प्रेरणेस पोषक अश जेथे जेथे आढळला तेथून त्याचे वृक्षाच्या मुळा-प्रमाणे ग्रहण करून भागवतधर्माचा डोलदार वृक्ष नाथानी वाढविला संस्कृत वाङ्मयातील जीवनोपयोगी सत्वाचे ग्रहण नाथानी कशा रीतीने केले याचा बोध वरील विवरणावरून होईल. भागवत, गीता, योगवासिष्ठ आदि ग्रथांचा आधार घेऊनहि नाथानी आपल्या वैशिष्ट्याने भागवत-धर्मास प्रेरकरूप दिले त्यांनी उपदेशिलेला भागवतधर्म म्हणजे प्राचीन विद्येचे केवळ सकलन अथवा अनुवाद नाही नाथांच्या भागवतधर्मास विशिष्ट दिशा आहे त्याला निश्चित ध्येय आहे नराला नारायणरूप करण्याच्या ध्येयाने तो प्रेरलेला आहे समाजाच्या उत्थापनाच्या हेतूने तो

व्यक्तदशेस आला आहे विश्वाचे उन्नयन करण्यास आवश्यक असलेल्या ऋतुनिष्ठेंतून तो परिणत झाला आहे

‘ज्ञानाचा एका’

नाथाच्या भागवतधर्माच्या या रहस्याचे आकलन न झाल्यामुळे एकनाथी भागवत म्हणजे ज्ञानेश्वरीची सुधारून वाढविलेली आवृत्ती असा समज विद्वानात देखील रूढ आहे वारकरी संप्रदायात नाथाभागवत म्हणजे ज्ञानेश्वरीचें सुलभ विवरण असे समज रूढ असल्याचे दिसतात ज्ञानेश्वराच्या शैलीचा बराच परिणाम एकनाथाच्या शैलीवर झाला आहे हे वादातीत आहे. ज्ञानेश्वरी आणि अमृतानुभवातील कितीतरी दृष्टांत नाथवाङ्मयात आढळतील २९ विचाराचें साम्यहि भरपूर आहेच तरीहि ज्ञानेश्वर ते ज्ञानेश्वर आणि एकनाथ ते एकनाथच असेच म्हणावें लागतें

एकनाथाचा पिडच ज्ञानेश्वराहून वेगळा आहे ज्ञानेश्वर हे जन्मजात ज्ञानी होते जगाला ज्ञान सागावयाचे व धर्माची विकलांग अवस्था दूर करून तो ‘धडौता’ करावयाचा ही त्याची भूमिका ज्ञानेश्वरी, चागदेवपासष्टी आणि अमृतानुभव या ज्ञानेश्वराच्या वाङ्मयीन आणि अध्यात्मिक जीवनाच्या तीन अवस्था ज्ञानेश्वरीत सामान्यजनसुलभ भागवतधर्म त्यानी उपदेशिला, चागदेवपासष्टीत अद्वैताची ओळख करून दिली व अमृतानुभवात अद्वैतप्रतीतीचें अमृत त्यानी शब्दरूपानें ओतलें त्यानी सामान्यासाठीं म्हणून सांगितलेला धर्म सामान्याच्या आटोक्याबोहरचा होऊन बसेल याची कल्पना ज्ञानेश्वराना येणें शक्यच नव्हेंत कोटयाधिशाने केलेली दारिद्र्याची कल्पना आणि प्रत्यक्ष दारिद्र्य, ऐरावतानें केलेली क्षूद्र जीवाची कल्पना आणि प्रत्यक्ष क्षूद्र जीव यात जें अंतर असतें तेंच ज्ञानेश्वरानी केलेली सामान्य जनाची कल्पना आणि प्रत्यक्ष सामान्य जीवन यात आहे म्हणून त्यानी सामान्यासाठी सांगितलेलें ज्ञान देखील पर्वताच्या उच्च शिखरावरून उच्चारलेल्या आकाशवाणीसारखे वाटतें कारण, अज्ञानातून ज्ञानाकडे असा ज्ञानेश्वराचा विकासच झाला नाहीं पूर्ण विकसित ज्ञानी म्हणूनच ते जन्माला आले

एकनाथाची स्थिति याच्या उलट आहे त्यांनी आपल्या तपश्चर्येने स्वतःचा विकास करून घेतला त्यामुळे सामान्य जीवनाची यथार्थ कल्पना त्यांना सहज करता आली तुलनेच्या दृष्टीने विचार केला तर चतुःश्लोकी भागवत, एकनाथी भागवत आणि भावार्थ रामायण हे नाथाच्या जीवनाचे (अध्यात्मिक व वाङ्मयीन) महत्त्वाचे टप्पे ठरतात चतुःश्लोकी भागवतात ब्रह्मजिज्ञासा आढळेल नाथभागवतात प्रपंच परमार्थ एकरूप असल्याची प्रतीती आहे तर तिसऱ्या अवस्थेत रामी रगून रामरूप झाल्याचें दर्शन आहे या तिन्ही अवस्थात सामान्य जीवनाचें अधिष्ठान कोठेंच सुटलें नाहीं

ज्ञानेश्वरानी व्यक्तिगत प्रपंच केला नसला तरी प्रपंचाचें सूक्ष्म निरीक्षण त्याच्या वाङ्मयात आढळतें नाथानी प्रपंचाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला होता व प्रपंच हा परमार्थरूप असतो हे अनुभविणें होतें त्याच्या वाङ्मयात हा अनुभव साकारला आहे. त्यामुळे सामान्यांना नाथवाणी ही अधिक जवळची वाटते ज्ञानेश्वरानीं निष्काम कर्मयोगाचा पुरस्कार केला असला तरी विश्वातीत होऊन अद्वयानंदात रमण्याकडे ज्ञानदेवाचा ओढा अधिक आहे तर आत्मोद्धारानंतर विश्वोद्धाराच्या रूपानें अद्वयानंद-वैभवात समरस होण्याकडे नाथाची प्रवृत्ति विशेषकरून दिसून येते. ‘जें जें भेटे भूत त्या त्या मानी भागवत’ हा ज्ञानेश्वराचा भक्तियोग असला तरी एकनाथानीं त्यापुढे एक पाऊल टाकलें आहे असें म्हणता येईल. ‘जनीं जनार्दन’ या निष्ठेनें समाजरूपी परमेश्वराची आराधना करणें ही नाथाची भक्तिनिष्ठा आहे आत्मोद्धारानंतर करावयाचें एक कर्तव्य एवढेंच विश्वोद्धारचें महत्त्व नाथास वाटत नसून विश्वोद्धारचें कार्य केल्याशिवाय आत्म-विकास पूर्ण होतच नाहीं ही नाथाची निष्ठा असल्यामुळे निष्काम कर्मयोग आणि सर्व भूतीं भगवद्भाव यास नाथाच्या भागवतधर्मात अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालें आहे या निष्ठेतच भागवतधर्माच्या मूळ ऋतुप्रेरणेचें दर्शन घडतें म्हणूनच मूळ प्रेरणेचें दर्शन घडविणारे एकनाथ हे भागवतधर्माचें थोर आचार्य ठरतात

एकनाथकालीन परिस्थितीस अशा धर्माची नितात आवश्यकता होती समाजावर दुहेरी आक्रमण चालू होतें. राजाश्रयाच्या आघारानें परधर्म

स्वधर्माचा तेजोभग करीत होता स्वधर्माला जाणता त्राता न राहिल्यामुळे त्याची पिछेहाट चालू होती अशा परिस्थितीत स्वतःच्या उद्धारासाठी अरण्यवास अवलविणाऱ्या सन्यासीवर्गाकडून धर्माचें रक्षण होणें शक्य नव्हतें सामान्य जनाच्या फुटक्या नावेत धर्म जन्म-मरणाचें आदोलन अनुभवीत होता विश्वाबाहेरच्या देवाची आराधना करून किंवा मरणोत्तर लाभणाऱ्या स्वर्गाकडे लक्ष ठेऊन धर्माचें रक्षण करणें अशक्य होतें धर्म जागता नाही म्हणून समाज रसातळाला चाललेला आणि समाज समर्थ नाही म्हणून धर्माला अवकळा आलेली असें दुष्टचक्र त्याकाळात धर्माचे वाटोळें करीत होतें एकनाथानीं या दुश्चक्रातून वाट काढली समाज समर्थ करण्यासाठी धर्म-निष्ठा जागृत करणें आवश्यक होतें ज्या विश्वाच्या आधारानें धर्म व्यक्तदशेस येतो त्यास लटकें ठरवून समाजाची धर्मनिष्ठा जागृत होणें अशक्य होतें ज्या मानवी जीवनाच्या रूपानें धर्म सजीव व साकार बनतो त्यास भ्रममूल ठरवूनहि हे कार्य घडणें शक्य नव्हते. नर-नारायण व स्वर्ग-लोक-मृत्युलोक यांच्यात ऐक्य प्रस्थापित करून हे कार्य एखाद्याच व्यक्तीच्या विकासानें नव्हे तर समाजाच्या समग्र सर्वांगीण विकासाने शक्य असल्यामुळे नाथांच्या भागवतधर्मात विश्वात्म्याबरोबरच विश्वाला, परमार्था-बरोबरच प्रपंचाला, पवित्र ज्ञानाबरोबरच पांचभौतिक नरदेहाला महत्त्व मिळालें.

निर्गुण आणि सगुण परब्रह्मात जें अंतर तेंच ज्ञानेश्वर आणि एकनाथ यांनीं वर्णिलेल्या भागवतधर्मात दिसून येईल सगुणरूप सामान्य माणसास दिसतें आणि पटतेहि साजरे सगुणरूप दृष्टीत भरतें, मनात ठसतें, चित्तात उरतें आणि कृतीत उतरतें. तसा एकनाथानीं पुरस्कारिलेला भागवतधर्म आहे. नश्वर देह पावन करण्याचें, विश्वास विश्वात्म्याने भारण्याचे, जनास जनार्दनरूपाने दर्शविण्याचें सामर्थ्य त्यात आहे म्हणूनच भागवतधर्माचें श्रेष्ठ आचार्य या दृष्टीने त्याचें स्थान अनन्यसाधारण ठरतें उत्तरकालीन संताना त्याच्या वाङ्मयानें स्फूर्ति मिळाली त्याचें कारणहि त्याचें श्रेष्ठ व लोकोत्तर विभूतिमत्त्व हेच देता येईल.

उत्तरकालीनांचें स्फूर्तिस्थान

नाथात्तर कालातहि एवढ्या उचीचा संत झाला नाही तुकाराम आणि रामदास यांनी नाथोत्तर कालात महाराष्ट्राचे नेतृत्व केलें नाथांच्या भक्तीचा विस्तार तुकोबानी केला त्याचा निष्काम कर्मयोग रामदासाना प्रयत्न आणि प्रत्यय यांच्या रूपानें विकसित केला 'नामाचा तुका' असें म्हणतात तुकोबारायांनी आपल्या अभंगातहि या समजूतीस दृढ केले आहे. नाथभागवत आणि तुकोबाचे अभंग याचा तौलनिक अभ्यास केला असताना नाथांच्या वाणीचा तुकोबाच्या व्यक्तिमत्त्वावर केवढा सस्कार झाला होता हे लक्षात येतें पदरी-माहात्म्य, नाममहिमा, रामनामाचें महत्त्व आणि काही भारुडें या तुकारामाच्या कृतीवर नाथाची छाया बरीच दाट पडलेली आहे ^{३०} (टीपात काही समान स्थळांचा उल्लेख केला आहे).

समर्थ रामदासांच्या बाबतीत देखील हेच म्हणता येईल सतानीं उपदेशिलेला भागवतधर्म आणि समर्थांचा महाराष्ट्रधर्म यात स्वरूपतः भेद नाही. समर्थांनी दिलेलीं महत्त्वलक्षणे आणि नाथानी सांगितलेलीं सताचीं लक्षणे यात बरेंच साम्य आहे नाथांचें भावार्थरामायण आणि युद्धकांड व सुदरकांड ही रामायणावरील रामदासांची प्रकरणे वरवर चाळलीं तरी रामदासावर झालेल्या नाथवाणीच्या परिणामाचें स्वरूप लक्षात येण्यास वेळ लागत नाही ^{३१} (अधिक उदाहरणे टीपेत दिली आहेत) प्रपंच परमार्थरूप असल्याचा प्रत्यय एकनाथी वाङ्मयात जेवढा आढळतो तेवढा रामदासी वाङ्मयात आढळत नाही नाथांची व्यापक दृष्टि, नवीन समाजरचना करण्यास आवश्यक असलेलें सामाजिक तत्त्वज्ञान उत्तरकालीन सताचे ठिकाणीं आढळत नाही. नाथांची भक्ति तुकोबाना आवडली आणि त्याचा कर्मयोग व रामभक्ति रामदासांनी वाढविली एवढें मात्र म्हणता येईल

नाथांच्या भागवधर्माचें संकलित स्वरूप

गेल्या तीन प्रकरणात विशद केलेल्या नाथांच्या भागवतधर्माचें संकलित स्वरूप थोडक्यात पुढील प्रमाणें देता येईल .

- १ कलियुगात अधर्माचरणी राजे फार झाले या राजाना धर्म आणि नीति याची चाढ राहिली नाही त्यांनी प्रजेची नागवण चालविली आहे हा अनर्थ भगवतास सहन होत नाही म्हणून पूर्वीच्या काळात भगवतांनी धर्मरक्षणार्थ अवतार घेतले त्या-प्रमाणे याहि युगात भगवताने विठ्ठलरूपाने अवतार घेतला भगवताच्या अवतारा-नंतर धर्माचा उष काल होतो, वेदोक्त धर्मनिधाब प्रगट होतें, आणि सर्व जग धर्माने राहटू लागते (ए भा ४-२६६-८३)
- २ भगवताच्या अवताराच्या योगाने प्रगट होणारा धर्म म्हणजे याज्ञिकांचा धर्म नव्हे कर्मठाचा धर्म सकाम असल्याने त्यास खरा धर्म म्हणता येत नाही चरकात ऊस घातल्यानंतर सारा रस पिळून निघाल्यावर नुसत्या चोपटाची करकर चालू राहते त्याप्रमाणे याज्ञिकांचा धर्म आहे (ए भा १०-४६९-५२१)
- ३ खरा धर्म म्हणजे भागवतधर्म भगवताच्या भक्तांनी आचरलेला आणि भग-वतांनी उपदेशिलेला हा धर्म सुलभ आणि सोपा आहे या धर्मात बुडण्याचा धोका नाही मोठ्या कठोर तपस्येची त्यास आवश्यकता नाही नुसता भाव असला म्हणजे पुरे भक्तिभावाने स्वधर्माचरण केले म्हणजे भोळ्या-भावड्याना भवाब्धि तरून जाता येते इतकेंच नव्हे तर ब्रह्मप्राप्तीहि होते असा हा सुलभ भक्तिप्रधान भागवतधर्म आहे (ए भा २-३१६-३६, १८-३९०-९१, १९-३०१)
- ४ भागवतधर्मातील भक्ति स्वधर्मयुक्त आहे भक्तीचे आचरण करणारा भक्त हा सर्व कर्म अहेतुक करीत असतो. स्वधर्माचरण करणे हे परमेश्वराचे शुद्ध भजन आहे या भजनाने परमेश्वर प्रसन्न होतो आणि भक्त पुरुषोत्तम होत असतो (ए. भा १४-३७४, ते ३७६).
- ५ निष्काम कर्मयोगाने सर्वभूती भगवद्भाव जागृत होतो. भक्ताला मुगी-मशक सुद्धा परमेश्वररूप वाटतात श्रेष्ठ-कनिष्ठ हा जातिभेद त्याचे ठिकाणी रहात नाही (ए भा. १४-२८१, ३-१७८)
- ६ या वृत्तीत भक्त मुरला म्हणजे त्यास जनी जनार्दन हा प्रत्यय येतो. हा प्रत्यय सकळ उपनिषदांचे सार आहे. भक्ति हीच आहे. ज्ञान या प्रत्ययाहून वेगळे नाही था अवस्थेत नामरूपातीत सत्तत्त्वाशी भक्त एकरूप होतो (ए भा २५-२१)
- ७ ज्ञानी भक्त केवळ स्वतःच्या उद्धाराने संतुष्ट होत नाही. दीनोद्धारणाचे कार्य केल्या-खेरीज त्याच्या आत्मोद्धारास पूर्णता येत नाही लौकिक कर्मे करूनहि तो कर्मबधनाने

बद्ध होत नाही प्रपंच करूनहि तो प्रपंचातीत होतो त्याचा प्रपंच हा परमार्थरूप होतो (अे भा २९-८ २० ते २४, २८-४६०-६३)

८ नदरेह हा परम पावन आहे त्याचा विनियोग विषयसुखार्थ न करता त्याचा उपयोग परमार्थसाधनेसाठी करावा स्वाधिकारे स्वधर्मनिष्ठा हा पुरुषाचा मोठा गुण आहे भागवतधर्मात स्वधर्म आणि स्वकर्म याचे ऐक्य सावलेले असते म्हणून भागवतधर्मीय सत आश्रमधर्माचे पालन करतात ते कर्म करतात पण कर्मठ होत नाहीत तर कर्मातीत होतात स्वधर्म-कर्मातच ब्रह्मप्रतीतीचा अनुभव ते घेत असतात त्यामुळे ज्या धर्माचे रक्षण करण्यासाठी भगवान् अवतार घेत असतो त्याधर्माचे निष्ठेने परिपालन करून ते स्वधर्मरक्षण करीत असतात (अे भा २०-११० ते १८९, २०-३१६ ते ३४०, १८-३९० ते ९५, १३-५६७, ५८८, १०-२५४)

९ कारण, धर्म हें व्यक्तीचे परम श्रेय आहे त्याच प्रमाणे तो विश्वाचा मूलाधारहि आहे विश्वाचा विकास आणि मानवीजीवनाचे उन्नयन धर्मांने-वेदोक्त ऋतांने-होत असते म्हणूनच भागवतधर्मात निष्काम कर्मयोगावर प्रारंभामागून भर देण्यात आला आहे या धर्माची ही ऋतुप्रेरणा ज्या ज्या काळात दुर्लक्षिली गेली त्या त्या काळात अधर्म वाढला अधर्माचे निर्मूलन करण्यासाठी वेळोवेळी भागवतधर्माचे पुनरुज्जीवन झाले अज्ञानाने अथवा धर्माविषयीच्या चुकीच्या कल्पनांनी मूळ ऋतुप्रेरणेचा पडलेला विसर त्याच्या कालाच्या अनुरोधाने उपदेशिलेल्या भागवतधर्माच्या स्वरूपात सजीव व साकार करण्यात आला गीता, नारायणीय धर्म, भागवत पुराण, या भागवतधर्मीय ग्रंथांनी भागवतधर्माचे युगसापेक्ष पुनरुज्जीवन करून समग्र ऋतुतत्त्वाच्या दर्शनाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या पण उपेक्षिलेल्या धर्मस्वरूपावर भर दिला

१०. भागवत पुराणानंतर एकांतिक भक्तीचा प्रसार भारतात मोठ्या प्रमाणात झाला भजनात्मक भक्तीचा पुरस्कार करणारे अनेक वैष्णव पथोपथ या नंतरच्या काळात उदयास आले या पथांची भक्ति एकांतिक असल्यामुळे समग्र ऋतुदर्शन त्यायोगे धडधडे अशक्य होते मानवी जीवनाचा संपूर्ण विकास करण्यासाठी अवतरलेला हा धर्म आपल्या मूळ स्वरूपात प्रगट करण्याचे महान् कार्य एकनाथानीं केलें. नाथ-कालीन विपरीत राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीतून मार्ग काढण्यास व महाराष्ट्राच्या उद्धारास हाच मार्ग आवश्यक असल्यामुळे या धर्माचा प्रकाश दाख-

विणारे एकनाथ हे भागवतधर्माचे थोर आचार्य ठरतात
 ११ एकनाथानीं पुरस्कारिलेल्या भागवतधर्मांत भक्ति आहे पण ती केवळ भजनात्मिका
 नाही ती नैष्कर्म्य-प्रधान आहे, सर्वभूती भगवद्भाव प्रतिपादणारी सहज प्रकाशरूप
 आहे ती विश्वाच्या विकासाकडे लक्ष देणारी असल्यामुळे आत्मविकासात कृतार्थता
 मानीत नाही तर विश्वोद्धारातच आत्मोद्धाराची परिपूर्ती मानते

नाथाच्या भक्तीचें हे स्वरूप म्हणजेच वैदिक ऋतुतत्त्वाचा सोळाव्या-
 सतराव्या शतकातील शुद्धाविष्कार होय महाराष्ट्रात परधर्माचें प्राबल्य
 वाढलें असताना व अधर्मानें धर्म अभिभूत झाला असताना भागवत-
 धर्माची मूळ प्रेरणा लक्षात घेऊन त्याचें पुनरुज्जीवन नाथानीं केलें परमेश्व-
 राची भक्ति ही स्वधर्म-कर्माच्या रूपानें साधावयाची असते, मानवाच्या
 सेवेच्या रूपानें परमेश्वराची पूजा करावयाची असते, नारायण हा स्वर्गात
 राहणारा देव नसून समाजात मानवाच्या रूपानें वावरणारें तें चित्तत्व
 आहे, म्हणूनच या नारायणाचें भजन म्हणजेच नराचे कल्याण, या नाराय-
 णाचा धर्म म्हणजेच स्वकर्माच्या योगाने साधलेला विश्वोद्धार. हाच खरा
 भागवतधर्म एकनाथानीं उपदेशिला नाथप्रणीत भागवतधर्माचा हा आत्मा
 आहे. भागवतधर्माचें हे वर्म पूर्वकालीन आणि उत्तरकालीन सताच्या
 वाङ्मयात एवढ्या उत्कट स्वरूपात मूळ प्रेरणा लक्षात घेऊन प्रतिपादिलेलें
 आढळून येत नाही. मानवतेविषयी एवढा जिद्दहाळा, एवढा आदरभाव,
 एवढी उदात्त निष्ठा अर्वाचीन कालखंडातील समग्र भारतीय वाङ्मयात
 अद्वितीय अशीच आहे. म्हणून नाथप्रणीत भागवतधर्म जसा श्रेष्ठ तसेच
 या धर्माचे अर्वाचीन युगातील दर्शनकार एकनाथ हे असामान्य ठरतात

१७. टीपा

- १ भागवत, एकादशस्कंध, दामोदर सावळारामप्रत, पृ ३६९.
- २ ए भा ११-१०७८-७९
- ३ कर्म म्हणजे जें निवृत्त आशापाशफळरहित
का क्रिया जे उपकारार्थ - ए भा १३-७९,
- ४ ए भा. २८-४११-१३, ५ भागवत, ११-२९-४१ ते ४४
- ६ अभेद भक्ति वैराग्य ज्ञान स्वयंवि आचरोनि आपण
देखीं लावावे इतर जन लोकसंग्रह जाण या नाव - ए भा २९-८०९
- ७ ए भा २९-८२०-२४
- ८ ए भा. २९-९४३-४, २९-९९१ व १००३
- ९ ए भा ३०-४७८-८१
- १० भागवतावर द्वैती संप्रदायिकांनी टीका-भाष्ये लिहून त्यात द्वैतमताचेंच
मडन केलें आहे असें प्रतिपादिलें असेल तरी खुद्द भागवतकाराना अद्वैतच
अभिप्रेत होतें यात शका नाहीं पहिल्या स्कंधातील तिसरा अध्याय आणि
द्वितीय स्कंधातील चतुःश्लोकी भागवत या ठिकाणी आलेल्या विवरणाचा
अभ्यास केला असताना भागवतकारास अद्वैतच अभिप्रेत होतें याविषयी
शका रहात नाहीं शकेल जागा राहू नये म्हणूनच कीं काय या पुराणाचा
उपसंहार करताना पुढील श्लोक भागवतकाराना दिला असावा
सर्ववेदातसार यद् ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणम्
वस्त्वद्वितीय तन्निष्ठ केवलैक्यप्रयोजनम् - भागवत १२-१३-१२
- ११ उदाहरणार्थ, ए भा ३१-४४८, १६-२० ते २६ या ठिकाणी श्रीधरी
टीकेचा उल्लेख आला आहे
- १२ बा २ सुठणकर, महाराष्ट्रीय सतमडळाचे ऐतिहासिक कार्य, पृ ५१
१३. डॉ. वा. ना. पंडित, 'मराठी वाङ्मयावर भागवत संप्रदायाचा परिणाम,'

युगवाणी, ऑगस्ट १९५५

१४ Dasgupta, *A History of Indian Philosophy*
Vol II P 226

१५. गीता, शाकरभाष्य, गोरखपुरप्रत, पृ १३४-३५ भागवत एकादशस्कध,
दामोदर सावळाराम प्रत, पृ २२२

१६ ज्ञानेश्वरी ४-८९-९२, १७- ए. भा ७-६४-६६

१८ श्रीधरी व्याख्यानाची युक्ती तेहि उपपात्ति परियेसी - ए. भा. ७-७१

१९ पहा परिशिष्ट, 'शाकरवेदात आणि ज्ञानेश्वर 'Eknath believes
in Shankar's theory with all its deduction'-
Ranade, R. D. *Mysticism in Maharashtra*, P 232

२० भागवतपुराणावरील प्रकरणात गीता-भागवत यातील साम्याचें विवरण
आलें ओहच-शिवाय परिशिष्टातहि काहीं समान स्थळाचें दिग्दर्शन करण्यात
आलें आहे

२१ भागवत, एकादशस्कध, १६-६ ते ८ व ३१-२१

२२ ए भा १६-१४७, ३१-२७८ ते २८१ अभगातहि गीतेचा महिमा आला
आहे उदाहरणार्थ, आवटे, एकनाथ महाराजाचा गाथा ४८-३५४६-५०

२३ पृ

२४ वसिष्ठग्रंथ शतसहस्री त्यातील श्लोक सत्याहत्तरी
एकाजनादने त्यावरी ज्ञानार्थकारी टीका केली

भावार्थरामायण, बालकाड, ११-३०९

२५ Dasgupta, *History of Indian Philosophy*
vol II, P 231

२६ मोक्षस्य कारण कर्म ज्ञान वा मोक्ष साधनम्

उभय वा विनिश्चित्य एक ऋण्य कारणम् ॥

. उभाभ्यामेव पक्षाभ्या यथा खे पक्षिणा गति

तथैव ज्ञानकर्मभ्या जायते परम पदम्

केवलत्कर्मणो ज्ञानान्नहि मोक्षोभिजायते

किन्तूभाभ्या भवेन्मोक्ष साधन तूभय विदु .

योगवासिष्ठ, वैराग्य, १-१-६ ते ८,

२७ The saint in Yogawasistha not only performs his own actions in an unattached manner but to all appearances mixes with the sorrows and joys of others' - Dasgupta, *History of Indian Philosophy* vol II P 247

२८ मूढै प्रकल्पित दैव तत्परास्ते क्षय गता

प्राज्ञस्तु पुरुषार्थेन पदमुत्तमता गता - योगवासिष्ठ, २-८-१६

२९ एकनाथानां ज्ञानेश्वराविषयीं वाटणारा आदर सुविख्यात आहे ज्ञानेश्वरीची पाठशुद्ध आवृत्ति व त्याच्या समाधीचा जीर्णोद्धार करून त्यानीं तो प्रकट केला आहे तसाच त्याच्या शैलीच्या अनुकरणानेहि तो व्यक्त झाला आहे भक्तलक्षण, ज्ञात्याचे लक्षण, परम भागवताची लक्षणे या विषयात एकनाथानीं मूळ भागवतापेक्षा ज्ञानेश्वरांचेच अनुसरण अधिक केलें आहे नाथभागवताचा अगदीं पहिला अध्याय घेतला तरी ज्ञानेश्वरानीं केलेल्या प्रारंभीच्या वर्णनाची आठवण होतें पहिल्या अध्यायातील १७ ते १९ ओव्यावर अमृतानुभवाच्या १-२, ३ व ४२ ओव्याची छाप दिसून येते. दुसऱ्या अध्यायातील ९१-१०२ ओव्यात आलेलें माया नदीचें रूपक ज्ञानेश्वरीतील ७-६८ ते ८१ या ओव्याशी तुलना करून पाहण्यासारखें आहे शिवाय, ए भा ३-३६४ आणि ज्ञानेश्वरी १३-२५०, ए भा ७-६५-७७ व ज्ञानेश्वरी ४-८९-९२, ए भा ३१-२७५-८३ व ज्ञा १८-१४५७-६० अशीं किती तरी समान स्थळें दाखविता येण्यासारखीं आहेत एकनाथी-भागवतात आलेले कृष्णोद्धवाच्या प्रेमाचें वर्णन ज्ञानेश्वरीतील कृष्णार्जुनाच्या प्रेमाच्या वर्णनास बरेच जवळचें आहे (ए. भा. १९-३०८-१० व ज्ञा १८-१४२१ ते २३)

३० एकनाथी भागवतातील किती तरी ओव्या तुकारामानीं अभंगरूपानें अधिक लोकप्रिय केल्या आहेत उदाहरणार्थ सत आले घरा तोचि दिवाळी दसरा ॥ हा तुकारामाचा अभंग 'जै माझे भक्त येती घरा तैं सर्व पर्वकाळ येती दारा।' वैष्णवा तो दिवाळी दसरा तीर्थे घरा पै येती ॥ या नाथाच्या ओवी-वरून सुचला आहे हें उघड दिसतें (ए. भा. ११-१२६७, १९-३३१ आवटे, एकनाथ गाथा, क्र. १७६६).

‘कन्या सासुन्यासी जाये’ या अभगाचे शेवटीं ‘जीवनोवगळी मासोळी तैसा तुका तळमळी ॥ असे तुकाराम सांगतात नाथभागवतात हाच आशय जवळपास याच शब्दात आला आहे (ए भा ७-२३१, ६-३३५) जैसी जीवनावेगळी मासोळी तैसा बोधालगी तळमळी किवा जळवेगळी मासोळी तैसा जीवु तळमळी (ए भा ७-२३१, ६-३३५) ‘धन्य आजि दीन - झाले सताचे दर्शन’ हा तुकोबाचा अभग नाथाच्या गाथ्यात आलेल्या क्र १७५९ व १७६६ या अभगाचा प्रतिध्वनि वाटतो तुकारामाच्या अभगाना स्फूर्ति देणारे एकनाथाचे अभग विपुल आहेत एकनाथाच्या गाथ्यातील क्र ४६२, १७९१, २२७६ यासारखे काहीं अभग वाचले तरी तुकोबाच्या अभगवाणीत त्याचे उमटलेले पडसाद ध्यानात येतील

३१ प्रपच परमार्थाच्या समन्वयाची दृष्टि रामदाम आणि एकनाथ याना समान आहे परंतु ‘प्रपचच परमार्थरूप होतो हा विश्वास समर्थवाच्यात आढळत नाही. ए भा ३-२७५-९७ व दासबोध ५-२ या ठिकाणी दोंगी गुरूचीं लक्षणे सारखीच आहेत ए भा. १०-४२६-४४१ या ओव्यात आलेले गर्भावस्थेचें वर्णन समर्थानी आपल्या दासबोधात अनेक ठिकाणीं काहीं शब्द जसेच्या तसे ठेवून केले आहे दासबोध ११-३-३ ते ४ या ओव्यात आलेले नरदेहाचें महत्त्व नाथाच्या गाथ्यातील क्र २९०६ च्या अभगावरून सुचल्यासारखें वाटावें इतकें सारखें आहे ‘डोलत डोलत चाले श्रवणीं कुडल हाले’ हें समर्थीचें एक सुंदर पद आहे. ‘वारियांनं कुडल हाले डोळे मोडित राधा चाले’ या नाथाच्या पदाचाच तो प्रतिध्वनि नाही काय ?

१८. 'आतां विश्वात्मकें देवें—'

आता विश्वात्मके देवे : येणें वाग्यज्ञें तोषावे
तोषोनि मज द्यावे पसाय-दान हे
जे खळाची व्यकटी साडो तथा सत्कर्मों रति बाढो
भूता परस्परे घडो मैत्र जीवाचे
दुरिताचे तिमिर जावो विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो
जो जें बाळील तो ते लाहो प्राणीजात - ज्ञा १८-१७९३ ते ९५.

संतश्रेष्ठ श्रीएकनाथ यानीं उपदेशिलेल्या भागवतधर्माचें याथार्थ्य दर्शन घडविण्यासाठीं हा वाग्यज्ञ आरामिला त्याच्याच कृपेनें तो सिद्धी गेला लेखकाला लाभली तीं 'पायिकीची' धन्यता । भारतीय संस्कृतीच्या ऐतिहासिक विकासक्रमाच्या प्रकाशात सतवाङ्मयाचा अभ्यास केल्या-खेरीज सताच्या वाङ्मयीन व सामाजिक कार्याचें यथार्थ मूल्यमापन करता येणें अशक्य आहे विशेषतः सत एकनाथ याच्या कार्याचें यथायोग्य दर्शन अशा अभ्यासावाचून शक्यच होणार नाही. वेदोक्त धर्म-प्रेरणा त्याच्या भागवतधर्मात अविकृत स्वरूपात प्रातिबिंबित झाली आहे असें उत्कटत्वानें प्रत्ययास आल्यावरून यथाशक्ति संशोधन केलें व यथा-मति विवरणहि केलें वेदोक्त धर्मप्रेरणा हेच नाथाच्या भागवतधर्माचें उगमस्थान असल्यामुळे या धर्मप्रेरणेचा शोध घेतला, वेळोवेळीं घडलेल्या सामाजिक व वैचारिक स्थित्यतराचा आढावा घेऊन भिन्नकाळातील भागवतधर्माच्या स्वरूपाचें विवेचन केलें. वेदशास्त्राच्या मथनातून निघालेलें नाथोक्त भागवतधर्माचें मथित सद्गर्भाचें बलस्थान असलेल्या जनस्वरूपी जनार्दनाच्या चरणीं समर्पित करता आलें तें एकाजनार्दनाच्या कृपेमुळेच ।

परलौकिक कल्याण याच दृष्टीने धर्मतत्त्वाकडे बघणे हे धर्मतत्त्वां-
विषयींच्या अज्ञानाचें निदर्शक आहे असेंच म्हणता येईल. मोक्षाची कल्पना
परलोकात मिळणाऱ्या उत्तम गतीची सूचक म्हणून रूढ झाली आहे
परंतु परलोक याचा अर्थ मरणोत्तर लाभणारा लोक, इहलोक नाही तो
लोक असा घेणें चुकीचें ठरेल, परलोक म्हणजे श्रेष्ठ लोक किंवा उन्नत
मानवता असाच परलोकाचा अर्थ घेणें श्रेयस्कर ठरेल उन्नत मानव हेच
धर्मतत्त्वाचें उद्दिष्ट असतें. भागवतधर्माचें तरी तेंच व्येय आहे म्हणून
या धर्मात मरणोत्तर कोणती सुखे मिळणार आहेत याचें विवेचन फारसें
आढळत नाही तर 'याच देहीं याच डोळा मुक्तीचा सोडळा' कसा णहता
येईल आणि नर नारायणस्वरूप कसा होऊ शकेल यावरच अधिक भर
दिलेला दिसून येईल.

वेदोक्त धर्मप्रेरणाहि याच स्वरूपाची आहे विश्वाच्या निश्चित प्रगतीचा
मार्ग, मनुष्याच्या विकासाचा अमोघ मार्ग, ऋताच्या रूपानें वर्णिला आहे
या मार्गाची थोरवी एवढी आहे कीं देव स्वतः त्याचे संरक्षण करतात.
त्यामुळे मनुष्यानें त्याची उपासना आणि अनुष्ठान केलें असता त्याचा
विकास होईल हे निराळें सांगण्याची आवश्यकताच नाही. अज्ञानानें हे
तत्त्व ज्या ज्या वेळी लोकादृष्टीपुढून ढळत असतें त्यावेळीं समाजाचाहि
अधःपात होतो आणि मानव आपल्या मूळच्या उत्तम तत्त्वास अंतरतो.
आपली ओळख तो विसरतो. अज्ञानजन्य हीन भाव हेच आपलें स्वरूप
आहे असें तो मानतो. तो स्वतः अशरीतीनें दुःखी झाल्यामुळे समाजाचें
दुःख निवारण करण्याचें सामर्थ्य त्याचे ठिकाणीं रहात नाही म्हणूनच त्याला
आपल्या मूळ स्वरूपाची ओळख करून देणारे, खरा मार्ग दर्शविणारे
महात्मे वेळोवेळीं उदयास येत असतात परमेश्वर धर्मरक्षणासाठीं
अवतार घेतो हें गीतेंतील तत्त्व अशा धार्मिक पुनरुत्थापनास अनुलक्षूनच
सांगण्यात आलें आहे भागवतधर्माच्या इतिहासात असे महापुरुष अनेक
काळात अवतरले आहेत अशाच युगपुरुषांपैकी एकनाथ हे एक आहेत.

‘जें धर्माची वाट मोडे अधर्मासी सींग चढे तै आम्हा येणें घडे
संधारस्थिति’ असें साधुसताच्या अवताराचें एकनाथानीं वर्णन केलें आहे
हे वर्णन त्याच्या अवतारासहि पूर्णपणें लागू पडतें एकनाथानीं आपल्या

आदर्श आचरणानें आणि वाणीनें भागवतधर्मात चैतन्य ओतले आणि दिङ्मूढ झालेल्या महाराष्ट्रास आत्मोन्नति व समाजोन्नति याचा मार्ग दाखविला हा मार्ग म्हणजे भागवतधर्म गीतेपासून एकनाथी भागवतापर्यंत अनेक ग्रंथांनी भागवतधर्माचा उपदेश केला आहे. परंतु नाथोक्त भागवतधर्मात आगळें असे वैशिष्ट्य आहे एकनाथाचा पिंडच जनताभिमुख होता. जनतेला समजेल अशीच सोपी भाषा त्यांनी योजिली, जनतेस आकलन होईल अशाच योग्या रूपात त्यांनी धर्मतत्त्व प्रतिपादिलें त्याच्या दृष्टीनें जनता म्हणजे केवळ अज्ञानी लोकांचा मेळावा नव्हता जनता म्हणजे हीन, दलित, पतित अशा पाण्याचा समुदाय नव्हता. वरवर दिसणारे अज्ञान, अथवा हीनतेचे आवरण हा या जनतेचा अगभूत स्वभाव नाहीं. तें परिस्थितीनें त्याच्यावर घातलेलें आच्छादन आहे नाथाना जनता ही परमेश्वररूप वाटत होती परमेश्वराच्या विठ्ठलमूर्तीची त्यानी उपासना केली त्याच प्रमाणे भागवतधर्माचें निरूपण करून ‘जनीं जनार्दनार्चा’ आराधनाहि त्यांनी केली. त्याचें अद्वैत ‘अहम्’ आणि ‘तत्’ म्हणजे परमेश्वर यात जशी एकरूपता मानीत होते त्याचप्रमाणें जन आणि जनार्दन यांच्यात असलेल्या अद्वैताचा विसर त्यांना कधीच पडला नाही म्हणून नाथांचा भागवतधर्म हा अज्ञ जनतेला धर्माचरणाचा योग्य मार्ग दाखविणारा होता तसाच तो ज्ञानी माणसालाहि मनुष्यतत्त्वाची आराधना करण्यास सांगणारा होता मानवतेविषयी एवढी उदात्त भावना अलीकडच्या काळात भागवतधर्माच्या कोणत्याहि आचार्यांनी व्यक्त केली नाही हे नाथांचे वैशिष्ट्य आहे नाथांचें अलौकिकत्व यातच आहे. ते लोकांत राहिले, लोकांत मिसळले, लोकांत रमले, लोकांच्या सेवेंतच परमेश्वराच्या सेवेचा आनंद त्यांनी भोगला आणि लोकदर्शनातच पांडुरंगाचें दर्शन त्यांनी घेतले या निष्ठेमुळे सामान्य जनतेस सहज झेपेल असें ज्ञान आणि त्यांना सहज समजेल अशी भाषा त्यांच्या लेखणीतून उतरली जनतेस ऋताच्या पथाला लावण्याचें कार्य याच निष्ठेनें त्यांनी केलें व त्यांनी भागवतधर्म जागविला तोहि याच लोकनिष्ठेनें

एकनाथांनी उपदेशिलेल्या या भागवतधर्माने महाराष्ट्रात एक•नवें चैतन्य पसरले. लोकाना आत्मसामर्थ्याची जाणीव झाली. धर्मतत्त्व हे

परधर्माच्या आक्रमक राजवटीने आणि समाजात धर्माच्या नावाखाली पसरलेल्या अधर्माने शाकलून गेले होते त्याचे शुद्ध स्वरूपात दर्शन एक-नाथानी घडविले त्यामुळे समाजात वर्माविषयीचा अभिमान जागृत झाला. त्याचप्रमाणे शुद्धधर्माची ओळख झाली, खऱ्या धर्माचे ज्ञान झाल्याने जनतेत स्वतःच्या कर्तृत्वाविषयीचा विश्वास तर वाढलाच परंतु लोकांच्या कल्याणासाठी शिजणे, कष्टे हाहि आपल्या धर्माचाच एक भाग आहे याची जाणीव वाढली या जाणीवेच महाराष्ट्रास समर्थ बनविले आणि नाथांच्या अवतार समाप्तीनंतर अवघ्या ५०-६० वर्षांच्या आत स्वराज्याची प्राणप्रतिष्ठा महाराष्ट्रात झाली. शिवछत्रपतींनी आपल्या स्वराज्याचे व्येय धर्मरक्षण हे ठेवले होते. एकनाथानी ज्याप्रमाणे सकुचित धर्म पुरस्करिला नाही त्याचप्रमाणे शिवछत्रपतींनी देखील स्वराज्यातील धर्म-रक्षण म्हणजे केवळ हिंदु-धर्माचेच सरक्षण अथवा या धर्मातील जुन्या रूढीचे वा आचाराचे पुनरुज्जीवन हे सकुचित ध्येय आपल्यापुढे ठेवले नाही तर महाराष्ट्राच्या विकासास पायबंद घालणाऱ्या परधर्माय राजवटीचा प्रतिकार करून समाजाच्या उत्थापनास अनुकूल असे स्वराज्य स्थापिले मुसलमानी राजाप्रमाणे त्यांनी परधर्मीयावर सूड उगविला नाही. धर्मा-विषयीच्या या व्यापक निष्ठेतच स्वराज्याचे बळ होते ही निष्ठा जागृत होती तोपर्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत देखील स्वराज्य सावरण्यास जनता पुढे सरसावली मराठ्यांच्या राज्यावरची सकटे दूर झाल्यानंतर वैभवाच्या काळान ही प्रेरक आणि व्यापक निष्ठा ढळली. कर्त्या राज्यकारभार-धुरधराच्या मनात विकल्प नादू लागले ख्याली-खुशाली वाढली, धर्मस-कीर्तनाची जागा कथाप्रिय हरदासी कीर्तनांनी आणि शृंगार प्रधान शाहिरी कवनानी घेतली सुखासीनता वाढली निष्ठा ढळमळीत झाली आत्मोद्धारास सकुचित अर्थ आला जो तो स्वतःपुरते आणि स्वतःच्या वैभवापुरते किंवा किमानपक्षी आपल्या हातात निर्णायक राज्यसूत्रे कशी राहतील या पुरताच विचार करू लागला ज्या जनतेच्या कल्याणासाठी आणि जो धर्म जागविण्यासाठी स्वराज्य उदयास आले ती उद्दिष्टे मागे पडली सकटाच्या काळापेक्षा वैभवाच्या काळातच अधःपाताचा धोका अधिक असतो हे लक्षात राहिले नाही- तसा उपदेश करणारा प्रभावी महात्मा मराठेशाही-

च्या उत्तरकाळात राहिला नाही एकनाथाच्या भागवतधर्माचे उत्तरकालीन वारसदार तुकाराम आणि रामदास यांच्याकडून एकनाथाच्या समग्र भागवतधर्माचा पुरस्कार घडला नाही तुकारामानी व्यक्तिनिष्ठ विकासाच्या बाबीवर अधिक भर दिला तर रामदासानी सध-सघटना याच्या रूपाने महताच्या द्वारे मठस्थापना करून सघटना केली परंतु रामदास तुकारामानंतर या परंपरेत एकहि प्रभावी सत, अथवा समाजाला समग्र भागवतधर्माचे दर्शन घडविणारा भागवतधर्माचा प्रवक्ता झाला नाही तुकोबा वारकरी संप्रदायाचे कळस ठरले रामदासांच्या नंतरचे रामदासी महंत त्यांनी स्थापलेल्या मठाचेच वारसदार राहिले याहि कारणामुळे, आणि वाढत्या वैभवांमुळे एकनाथानी उपदेशिलेला भागवतधर्म विसराळीपडल्याबरोबर मराठी मनात प्रथम अधःपात सुरू झाला आणि त्याचा परिणाम स्वराज्याच्या विनाशात झाला

इतिहासापासून बोध घ्यावयाचा असेल तर आजच्याहि काळात अशीच आणिबाणीची परिस्थिति निर्माण झाली आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल स्वराज्यापूर्वी असलेली लोकानिष्ठा डळमळ लागली आहे स्वराज्याने व्यक्तिवैभवास प्राप्त करून दिलेल्या अनुकूल वातावरणाने समाजनिष्ठेचा सकोच होऊ लागला आहे अशा परिस्थितीत नाथोक्त भागवतधर्माने उपदेशिलेल्या व्यापक लोकानिष्ठेचा आदर्श भारताच्या पुढे राहिला तरच स्वराज्याला बळकटी येऊ शकेल.

पारतंत्र्याच्या कालात धर्मोत्थापनार्थ एकनाथानी भागवतधर्म सांगितला तथापि, आजच्या आपल्या स्वातंत्र्याच्या कालात देखील तो ऋतपथ दर्शविण्यास समर्थ आहे यात शका नाही कारण, भारताने राजकीय स्वातंत्र्य संपादन केले असले तरी पारतंत्र्याच्या काळात वाढलेल्या दुर्गुणातून त्याची मुक्तता झाली आहे असे मात्र म्हणता येत नाही सध्याच्या राजकीय आणि सामाजिक विकलतेवरून हेच सिद्ध होते

लोकशाहीच्या उदयानंतर अनेक लोकपक्ष भारतात अस्तित्वात आले आहेत परंतु त्याची लोकनिष्ठा ही धनवताने दगिद्री माणसाविषयी दाखविलेल्या औदर्याच्या स्वरूपाची आहे “आम्हीच तुमचे कल्याण” करू शकतो” हा अहंभाव त्यात आहे जनी जनार्दनाचे दर्शन घ्यावयाचे असेल

तर अभिमान प्रथम सोडला पाहिजे. अहकारांतून स्वतःची मुक्तता आगोदर करून ध्यावयास पाहिजे. निरभिमान लोकसेवकाची निष्ठा असल्याशिवाय लोककल्याण साधता येणार नाही. जनतेचा सर्वांगीण विकास ही आजच्या युगातील महत्त्वाची समस्या आहे. एकनाथांच्या भागवतधर्माने ती कशी सोडवावी याचा मार्ग दाखवून दिला आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीमुळे भौतिक दृष्ट्या लोकविकासास अनुकूल असे वातावरण निर्माण झाले आहे हे खरे परंतु, परवशतेच्या काळात आपल्या अतरगावर चढलेली घनदाट पुढे अद्याप दूर व्हावयाची आहेत ज्योतीच्या प्रकाशासाठी आवश्यक असलेले 'स्नेह' स्वातंत्र्याने पुरविले आहे परंतु, ज्योतीवर साचलेली युगानुयुगाची काजळी दूर झाली नाही म्हणून स्वातंत्र्याचे स्नेह असूनही ज्योतीचा पूर्ण प्रकाश मात्र पडत नाही. ज्योतीवरची ही काजळी दूर झाली तरच अखंड प्रकाश सर्वत्र नादेल ही काजळी म्हणजे हीन भावानी केलेला आत्मतत्त्वाचा सकोच स्वातंत्र्य-युद्धाच्या काळात काही मर्यादित दडपलेला द्वैतभाव ध्येय-प्राप्तीनंतर अत्यंत विकृत स्वरूपात उफाळून येत आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत सत्त्वपरीक्षा होत असते हे खरे असले तरी वैभवाच्या काळात प्रत्यही व्यक्तीच्या शीलाचे दर्शन होत असते सत्त्वशीलतेच्या दृष्टीने वैभव-काल अत्यंत महत्त्वाचा असतो शीलास जपावयाचे असते ते अधिकतर याच काळात आपली खरी सत्त्वपरीक्षा स्वातंत्र्याच्या या काळातच आहे. पारतंत्र्याच्या कालापेक्षाही आजच्या कालात लोकनिष्ठा दृढ करणे आवश्यक आहे.

अद्वैत ही केवळ अध्यात्माची किंवा पारलौकिक जीवनाची परिभाषा नाही ती या जगाची भाषा आहे. आपपरभाव आणि स्वार्थवृत्तीचा सकोच द्वैतमूलक आहे. मानव हा एक तोच परमेश्वराचा अवतार मानवमात्राचे कल्याण हेच आत्मकल्याण ही व्यापक लोकनिष्ठा आज आवश्यक आहे या दृष्टीने विचार केला असताना नाथानी उपदेशिलेला भागवतधर्म आजच्या काळासहि प्रेरक होऊ शकेल हे पटण्यास वेळ लागणार नाही. जनी जनार्दनाची नाथाची निष्ठा लोकशाहीचे स्वरूप शुद्ध राखण्यास साहाय्यभूत होऊ शकेल यात शकाच नाही. लोकांच्या सेवेत ईश्वराची सेवा, लोकांच्या आराधनेत परमेश्वराची पूजा, लोकदर्शनात ईशदर्शन घडविणारा नाथाचा

भागवतधर्म या काळातहि मार्ग दाखविण्यास समर्थ आहे कारण, लोकोद्धार झाल्याविना आत्मोद्धार होऊच शकन नाही अशी या धर्माची निष्ठा आहे लोकाविषयी एवढी थोर निष्ठा असल्याशिवाय लोकशाहीचें अधिष्ठान उन्नत कसें बरे राहील ?

दृश्य जगताच्या पलीकडे असलेल्या अंतिम सत्याचें सशोधन प्राचीन काळापासून ऋषि-मुनि करीत आले आहेत या सत्यसशोधनास ‘अहम्’ पासून प्रारंभ होतो व्यक्तीचें नामरूपात्मक अस्तित्व म्हणजे ‘अहम्’ अशी सामान्य माणसाची समजूत असते तर चराचराच्या रूपानें आविष्कृत झालेलें व्यापक व्यक्तिमत्त्व हे खऱ्या अर्थानें ‘अहम्’ आहे अशी थोर विभूतीची श्रद्धा असते आपलें व्यक्तिमत्त्व व्यापक सत्याचा अंशमात्र असून त्या सत्याशीं ऐक्य साधण्यासाठी म्हणजेच आत्मसाक्षात्कारासाठी तत्त्वचिंतक तळमळत असतो मानवी शरीरात सुत्परूपानें अस्तित्वात असलेलें आत्म-तत्त्व जागृत करून त्याचा विश्वाच्या रूपानें आविष्कृत झालेल्या आत्म-तत्त्वाशी लय साधणे म्हणजेच सत्याचा साक्षात्कार, अध्यात्मज्ञान तें हेच ऋताचा आविष्कार यादून वेगळा नसतो याच ऋताची साधना करण्यासाठीं जनी जनार्दनाची निष्ठा नाथानीं उपदेशिली नाथाच्या दृष्टीनें जनीं जनार्दनाचा प्रत्यय हे वेदोक्त ज्ञानाचें सार असून ज्ञान आणि भाक्ति याची परिसीमा देखील हीच आहे

अध्यात्मवादी जगाविषयी उदासीन असतात किंवा जगापासून आलित राहतात ही समजूत चुकीची आहे. व्यावहारिक जगानें मानलेलें सत्य त्याच्या दृष्टीनें अपूर्ण असते किंवा अवास्तव तरी असते. म्हणून त्याच्या दृष्टीनें अवास्तव असलेल्या विषयाविषयीं ते उदासीन असतात व अतिम सत्यावरच आपले सर्व लक्ष केंद्रित करीत असतात. ज्ञान आणि प्रेम या दोन वस्तुविषयीं मानवी मनाला वाटणारे स्वाभाविक आकर्षण त्याच्या वृत्तींतहि असतें. फरक एवढाच की, समग्र विश्वास व्यापणाऱ्या सत्त्वाच्या ज्ञानानेंच त्याची जिज्ञासा तृप्त होतें व मानवमात्रावर प्रेम करून अतिम सत्याशीं एकरूपता साधणाऱ्या प्रेमानेंच कृतार्थता होते अशी त्याची भूमिका असते भाक्ति ही परमप्रेमरूपा आहे तशीच ती सहजप्रकाशरूप आहे असें एकनाथ सांगतात त्याच्या मुळाशी विमल ज्ञान व निर्मळ प्रेम

याचें ऐक्य आहे हे वरील सदर्भात नाथांच्या भागवतधर्माचा विचार लेला असताना प्रत्ययास येईल. 'सत्यं ज्ञान अनंत ब्रह्म' किंवा सच्चिदानन्द-स्वरूप परब्रह्माची उपनिषदाची कल्पना देखील उपरोक्त प्रत्ययाहून वेगळी नाही

आजचे युग विज्ञानाचें आहे. विज्ञानाच्या नेत्रदीपक यशामुळे सर्व काही विज्ञानानें प्राप्त होऊ शकते असा गैरसमज आज वाढीस लागला आहे. भौतिक विश्व आणि वासनापूर्ती या स्वयंपूर्ण असल्याचे समज त्यामुळेच प्रसृत झाले आहेत. त्यामुळे जीवन आणि मन व मन आणि आत्मा यांच्यामध्ये आकाश-पाताळाचें अंतर निर्माण झालें आहे आजच्या-विश्वव्यापी विकलतेचें हे आदिकारण आहे हे अंतर दूर करणें हाच मानवमात्रास सुखी करण्याचा एकमेव मार्ग आहे हें अंतर दूर करावयाचें म्हणजे मानवमात्राचा विकास आणि विश्वाची निश्चित प्रगति यात अविरोध निर्माण होणें आवश्यक आहे

वेदोक्त ऋतानें आणि नाथोक्त भागवतधर्मानें अविरोधाचा व निश्चित प्रगतीचा मार्ग दाखविला आहे या मार्गानें धर्माविषयीचें केवळ ज्ञान प्रमाण मानलें नाहीं तर त्या ज्ञानाचा जिवंत अनुभव प्रमाण मानला आहे हा प्रत्यय आला म्हणजे जन आणि जनार्दन, विश्व आणि मानव, बुद्धी आणि मन, स्वार्थ आणि परार्थ, प्रपंच आणि परमार्थ यात असलेल्या अद्वैताचें दर्शन घडतें या धर्मानें नराचा नारायण होतो. आणि पुरुषाचा पुरुषोत्तम होतो ऋताचा हा पंथ, सत्याचा हा मार्ग, परमात्मतत्त्वाचा हा सहज-प्रकाश, विश्वात्म्याची ही सहजस्थिति नाथोक्त भागवतधर्माच्या रूपानें व प्रकाशली आहे आजच्या युगात देखील हीच व्यापक आत्मनिष्ठा सहजप्रकाशाची भक्ति समाजविकास घडवून आणील असा विश्वास वाटतो कारण, समदर्शन हेच सत्य आहे, सत्य हेच परब्रह्म आहे असें नाथ मानतात. वेदोक्त ऋताचा अर्थ तरी याहून वेगळ असा थोडाच आहे?

ज्या नांव बोलिजे निजसत्य तें मी सागेन निश्चित

समब्रह्म देखणें सतत तें परम सत्य उद्धवा

वस्तु न देखता सर्वसम जें देखणें गा विषम

तेचि असत्य अतिदुर्गम, सत्य तें ब्रह्मसमसाम्यें - ए, भा १८-४६१-६२.

परिशिष्ट-खंड

- * भक्तीचा उगम. काहीं आक्षेप
- * सूफी पथ आणि भागवतधर्म
- * गीता आणि एकादशस्कंध
- * चौंढरसकृत पढरीवर्णन
- * शाकर वेदात आणि ज्ञानेश्वर

आधार ग्रंथ

१. भक्तीचा उगम : कांहीं आक्षेप

भक्तिप्रधान भागवतधर्मात रूढ असलेल्या भक्तीचें अस्तित्व किमान वैदिक कालाइतके प्राचीन असूनहि ख्रिस्तीधर्माचा परिणाम झाल्यामुळे भक्तिमार्ग भारतात उदयास आला अशा स्वरूपाचे अपसिद्धात गेल्या शतकाच्या प्रारंभी काही प्राश्चिमात्य पंडितांनी मांडले होते एका जर्मन पंडितानें इ. स. १८७३ साली 'इंडियन ॲंटिकेरी' या नियतकालिकात एक लेख लिहून हे मत मांडलें हे मत मांडताना बायबल आणि गीता यामधील काही समान स्थळांची माहितीहि या विद्वानाने दिली. नारदाला श्वेतद्वीपात भागवतधर्माचा उपदेश झाल्याची पौराणिक कथा आधारास घेऊन हे श्वेतद्वीप म्हणजे युरोप खडच होय असेहि या पंडितानें प्रतिपादन केलें. जॉन मूर, डॉ ग्रिअर्सन व डॉ विंटरनिट्झ या पंडितांनी या मताचें खडन केलें आहे ^१ डॉ भाडारकर यांनी तर ऐतिहासिक पुरावे देऊन ख्रिस्तापूर्वी तिसऱ्या किंवा चौथ्या शतकात भक्तिमार्ग भारतात अस्तित्वात असल्यामुळें ख्रिस्ती किंवा इतर कोणत्याहि धर्मातून याबाबतीत उसनवारी करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही असा निर्वाळा दिला आहे ^२

दुसऱ्या एका विद्वान् ख्रिस्ती धर्मगुरूनें अशाच स्वरूपाचा अपसिद्धात भक्तिमार्गासंबंधाने दिला आहे त्याच्या म्हणण्याचा थोडक्यात आशय असा : 'भक्तिमार्गासह सर्वच तत्त्वज्ञान आर्यांनीं अनार्यांपासून उचललें आहे आत्मा हा शब्दच वैदिक आर्यांना अपरिचित होता तामीळ 'आन्' या धातूपासून 'आत्मा' हा शब्द बनलेला असून तो ऋग्वेदात आढळून येत नाही. द्रावीड संस्कृति ही बरीच समृद्ध असल्यामुळें आर्यांनीं अनार्यांच्या पुष्कळ बाबी आत्मसात् केल्या त्यात भक्ति आणि तत्त्वज्ञान याचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल ^३'

^१ रे. हेरस यांनी आग्रहानें मांडलेल्या या मतास इतिहासाचा मुळींच आधार नाही आत्मा हा शब्द ऋग्वेदात निदान २० वेळा तरी आल्याचें

उपरोक्त विद्वानांच्या देशबाधवानीच लिहून ठेवले आहे ४ त्यामुळे वरील मतांचे खडन करण्याची विशेष आवश्यकता आहे असे वाटत नाही. याच प्रबंधाच्या पहिल्या तीन प्रकरणात भक्तीचा आणि श्रद्धेचा वेदोक्त ऋताशी आणि वरुणाच्या उपासनेशी कसा संबंध पोहोचतो हे सप्रमाण सिद्ध केले आहेच त्यावरून वरील मत किती निराधार आहे हे लक्षात येण्यास वेळ लागणार नाही

तथापि, सिंधु-खोऱ्यांतील उत्खननात सापडलेल्या अवशेषांच्या आधारे काही पश्चिमात्य पंडितांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की, वेदपूर्वकालात भारतात मूर्तिपूजा आणि भक्ति अस्तित्वात होती वैदिक संस्कृतीचा भारतात प्रसार झाल्यानंतर प्राचीन द्रावीड संस्कृतीचे हे वैशिष्ट्य आर्यांच्या संस्कृतीत उतरले भागवत पुराणाचा आधार देऊन डॉ पेडसे यांनी हि शिव आणि विष्णु याची भक्ति द्रावीड असल्याचे सांगितले आहे.^५

सिंधुखोऱ्यात झालेल्या उत्खननात सापडलेले अवशेष आर्यपूर्वकालीन आहेत हा पश्चिमात्य पंडितांचा सिद्धांतच आता निराधार ठरला असल्याने त्या सिद्धांतावर आधारलेली भक्तीची उसनवारी लटकली ठरते हे निराळे सांगण्याची आवश्यकताच नाही 'या उत्खननात सापडलेली मूर्ति पशुपतीची आहे त्यावरून द्राविडानी शिवोपासना स्वीकारली होती व तीच पुढे आर्यांनी चालविली' असा सिद्धांत ज्या मूर्तींच्या आधारे मांडण्यात येतो ती मूर्ती 'सामान्य माणसाची फार तर पुरोहिताची असेल ती देवाची प्रतिमा आहे अथे समजण्यास काहीहि लक्षण त्या मूर्तीत नाही'. असे म म काणे-याचे मत आहे ६ ज्योतिःशास्त्रीय आधार देऊनहि ही संकृति प्राचीन नसल्याचे म. म काणे यांनी सिद्ध केले आहे ते म्हणतात, ..सिंधुखोऱ्यातील किल्लेकोट बंदोबस्त केलेल्या नगरातील लोक बहुधा धार्मिक विधींच्या आणि उपासनेच्या बाबतीत ऋग्वेदादिकांहून वेगळी पद्धति अनुसरणारे आर्यच असवेत किंबहुना आर्यांहून वेगळ्या वंशाचे व काळ्यावर्णाचे परंतु आर्यांचेच समकालीन असवेत तसेच सिंधुनगरातील संस्कृति ऋग्वैदिक संस्कृतीहून प्राचीन नव्हती असेहि म्हणता येईल उलट .. ज्योतिःशास्त्रीय पुराव्यावरून तर असे दिसते की, ऋग्वैदिक लोक सिंधुलोकापेक्षाहि प्राचीन होते '

वैदिक वाङ्मयात आढळून येणारें भक्तीचें शुद्ध स्वरूप, देवांचा राजा वरुण याच्या आराधनेपासून ते भगवान् विष्णूच्या भक्तीपर्यंत असलेली भक्तिमार्गाची अखंड परंपरा व प्राचीन इतिहासावरून निघणारे निष्कर्ष या सर्वांचा साकल्यानें विचार केला असता भागवतधर्मातील भक्तीचें उगमस्थान वैदिक संस्कृतीच्या बाहेर शोधणें निरर्थक ठरतें भागवत-धर्मातील भक्ति ही शुद्ध वैदिक परंपरेंतून परिणत झालेली आहे वैदिक वाङ्मयात असलेलें तिचें अधिष्ठान इतरत्र सप्रमाण सिद्ध केलेलेंच असल्या मुलें याबाबतीत अधिक विस्तार करण्याची आवश्यकता नाहीं ● ●

१. टीपा

- १ *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol II
Winternitz, *History of Indian Literature*, Vol I.
P. 431
- २ *Origin of Bhakti School*, *Indian Antiquary*,
Jan. 1912
३. *Mystic Teachings of Haridasas of Karnatak*,
Introduction
४. Griswold, *Religion of Rigveda*, P 241
- ५ डॉ पेंडसे, ज्ञानेश्वराचे तत्त्वज्ञान, पृ २५४
- ६ म म कोणे, 'हरिपा सस्कृतीचा कालनिर्णय' पुरुषार्थ, एप्रिल १९५४.

२. सूफी पंथ आणि भागवतधर्म

भक्तीच्या उगमासबधीं रूढ असलेल्या विपर्यस्त मताचा उल्लेख आगो-
दरच्या परिशिष्टात आलाच आहे या क्षेत्रातील आणखी एका
प्रचलित विपर्यासाचा परामर्श घ्यावयाचा आहे. 'भागवतधर्मातील भक्तीच्या
स्वरूपावर इस्लामी धर्मातून परिणत झालेल्या सूफीच्या संप्रदायाचा परिणाम
झाला आहे' अशा आशयाचें मत कित्येक विद्वानांनी मांडलें आहे सूफींचा
प्रेमसंप्रदाय आणि भागवतधर्मातील रागात्मिका भक्ति यामध्ये काहीं बाब-
तींत साधर्म्य आढळतें हे सत्य आहे 'सर्व साक्षात्कारी सताची भाषा
सारखीच असते. कारण, ते एकाच भूमिकेंतून उगम पावलेले अस्तात'¹
या सिद्धांताच्या आधाराने भारतीय रागात्मिका भक्ति आणि इस्लामी सूफींचें
परमेश्वराविषयक प्रेम याचें साधर्म्य दर्शविण्यात आलें असतें तर या बाबतींत
वाद झालण्याचें कारणहि नव्हतें परंतु, प्रत्यक्ष प्रकार घडतो तो निराळाच¹
सूफींच्या प्रेमरूपा भक्तीचा विस्तार भारतात रागात्मिका भक्तीच्या स्वरूपात
झाला आहे अशा आशयाचें विधान विद्वानाकडून करण्यात येतें त्यामुळें
या मताचा परामर्श घेणें आवश्यक ठरतें. उदाहरणार्थ एकनाथाच्या
रुक्मिणीस्वयंवराचें परीक्षण करताना प्रा. न. र. फाटक म्हणतात, 'जिवा-
शिवाच्या लग्नाचें रूपक रुक्मिणीस्वयंवरावर चढविण्याची कल्पना एक-
नाथानीं कोटून घेतली असावी, हा एक चर्चा करण्याचा विषय आहे'
सुमारे दीड पान या चर्चेसाठीं लेखकानें दिलें आहे त्यात त्यांनी असा
निष्कर्ष काढला आहे कीं, अशा प्रकारचें रूपक पौराणिक आख्यानात
नाहीं त्याच्या पूर्वीच्या मराठी कवींनी अशा प्रकारचें रूपक केलें नाहीं
मग ही कल्पना आली कोटून ? प्रा. फाटकाचें म्हणणें आहे .. "असा
विचार करू लागलें की पुन्हा सूफी संप्रदायाच्या साहित्याचें स्मरण झाल्या-
शिवाय रहात नाहीं जीवात्मा लौकिक स्त्रीरूपानें कोणा पुरुषाच्या
(परमात्म्याच्या) प्राप्तीसाठीं तळमळतो, त्याची भक्ति सर्व धरबध तोडून

टाकण्याची भाषा बोलते, शेवटी ती भक्ति दुष्कीर्तीची क्षिति न बाळगता त्या जीवात्म्याला परमात्म्याकडे घेऊन जाते. अशा भावार्थाच्या कविता सूफी साहित्यामध्ये दृष्टीस पडतात. एकनाथ काशीस राहू लागल्यानंतर त्याच्या चिंतनशीलतेला या सूफी काव्यप्रकाराचा स्पर्श होऊन त्यांनी रुक्मिणीस्वयंवराचे प्राचीन पौराणिक आख्यान या वळणाने सहज रचून टाकण्याचा हेतु मनात आणला असल्यास ते सभाव्यतेच्या मर्यादेपलीकडेच वाटायला नको”२

वरील ‘चर्चेत’ प्रा फाटकानीं पुढील मुद्दे गोविले आहेत -

- (१) जिवाशिवाच्या लग्नाची कल्पना पौराणिक वाङ्मयात नाही.
- (२) स्त्रीरूपाने पुरुषाच्या (परमात्म्याच्या) प्राप्तीसाठी तळमळणाऱ्या जिवाची भक्ति सूफी वाङ्मयात आढळते.
- (३) नाथपूर्वकालीन कवींनी ती माडली नाही
- (४) काशीच्या वास्तव्यात नाथाना सुफीवाङ्मयाचा परिचय झाला असेल
- (५) त्याचायोगे सूफीवाङ्मयात आढळून येणारी जिवा-शिवाच्या लग्नाची कल्पना नाथानीं रुक्मिणीस्वयंवराच्याद्वारे माडली असेल

यापैकी पहिला मुद्दा भारतीय भक्ति-शास्त्राच्या अज्ञानावर आधारलेला आहे. जिवाशिवाच्या लग्नाची कल्पना पौराणिक वाङ्मयात नाही, किंवा भारतीय वाङ्मयात इस्लामपूर्वकालात तिचे अस्तित्व नव्हते या विधानास इतिहासाचा आधार नाही. नारदभक्तिसूत्रात ८२ व्या सूत्रात भक्तीचे अकरा प्रकार सांगण्यात आले आहेत त्यापैकी सातवा प्रकार ‘कातासक्ति’ हा असून ‘परमविरहासक्ति’ हा दहावा प्रकार आहे. स्त्रीचे पुरुषावर प्रेम असते त्याप्रमाणे जिवाने परमेश्वरप्रेम करणे हा ‘कातासक्तीचा’ भावार्थ असून ‘पतीच्या विरहाने पत्नि तळमळते त्याप्रमाणे परमेश्वरप्राप्तीसाठी तळमळणे’ असे विरहासक्तीचे स्पष्टीकरण आहे. यासंबंधात शंकेस जाणा राहू नये म्हणून अगोदरहि दोन सूत्रे आली आहेत. १९ व्या सूत्रात परमेश्वरास सर्वस्व अर्पण करणे आणि परमेश्वररहित अवस्थेत परमव्याकुलता असणे ही भक्तीचीं लक्षणे सांगण्यात आली आहेत त्याच्या स्पष्टी-

करणार्थ गाकुळातील गोपागनाचें उदाहरण देऊन पुढे २३ व्या सूत्रात 'तद्विहीन जाराणामिव' असें लक्षण दिलें आहे परमेश्वराविरहित अशी स्थिति भक्ताच्या दृष्टीने जाराच्या सहवासात असलेल्या पतिव्रतेसारखी असते असें नारद सांगतात ६६ व्या सूत्रात 'नित्यदास्य नित्यकान्ताभजनात्मक प्रेम कार्य प्रेमैव कार्यम् ॥' असें भक्तीचें लक्षण देण्यात आलें आहे या सर्व लक्षणावरून नारदास 'जिवानें स्त्रीच्या रूपानें परमेश्वरावर प्रेम करणें' हे भक्तिलक्षण समत होतें असें निश्चित रीतीनें म्हणता येतें नारदभक्तिसूत्राचा काल १२ व्या शतकाच्या अलीकडे आणता येत नाही या कालात सूफी वाङ्मयाचा परिणाम संस्कृत वाङ्मयावर झाला होता असें अद्याप कोणीहि प्रतिपादिलें नाही. यापूर्वीचा आधार भागवतात सापडतो भागवतात कृष्णचरित्र विस्ताराने आलें आहे निरनिराळ्या कथांच्या आधारेनं कृष्णाचें माहात्म्य भागवतकारांनीं वर्णिलें आहे कृष्णगोपीचें प्रेम यातलाच एक भाग आहे गोपीच्या प्रेमाच्या रूपानें 'कान्तभक्ती' चें वर्णन भागवतात आलें आहे दशमस्कंधात ३१ व्या अध्यायात आलेले गोपीगीत या दृष्टीनें अभ्यासण्यासारखें आहे या गीतात श्रीकृष्ण भक्तवत्सल परमेश्वर असल्याची जाणीव गोपीना असल्याचें दिसून येते तरीहि त्या कृष्णावर प्रेम करतात. पुढील श्लोक कृष्णभक्तीचा भाव विशेषरूपानें व्यक्त करतात:

दिनपरिक्षये नीलकुन्तलैर्वनरूहानन विभ्रदावृतम्
घनरजस्वल दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मर वीर यच्छसि ॥
प्रणतकामद पद्मजांचित धरणिमडन ध्येयमापदि
चरणपङ्कज शान्तम च ते रमण न स्तनेष्वर्पयाधिहन् ॥
सुरतवर्धन शोकनाशन स्वरितवेणुना सुष्ठु चुबितम्
इतररागविस्मरण नृणा वितर वीर नस्तेऽधराभृतम्
रहसि सविद हृच्छयोदय प्रहसितानन प्रेमवीक्षणम्
बृहदुर श्रियो वीक्ष्य धाम ते मूढुरतिस्पृहा मुञ्चते मन

— भागवत, दशमस्कंध, ३१-३२, ३३, १४ व १७

१९ श्लोकाचें हे सपूर्ण गीतच कान्तभक्तीचें भावरम्य असें उदाहरण म्हणून देता येईल भागवताचा काल पाश्चात्यांनी १० व्या शतकाच्या

आसपास मानला असला तरी तो ग्रंथ इ स च्या तिसऱ्या चौथ्या शतकात रचण्यात आला आहे हें मानण्यास भरपूर पुरावा आहे आणि दहावें शतक हा भागवताचा काल मानला तरी त्या काळात सूफी भारतात असल्याचा पुरावा इतिहासात सापडत नाही त्यावरून जिवाशिवाच्या मीलनाची कल्पना धुडण्यासाठी भारतीय संप्रदायास सूफी पंथाकडे पाहण्याची आवश्यकता नव्हती हें स्पष्ट होईल भागवताचा विद्वानानी निश्चित केलेला काल इ स. च्या चौथ्या शतकाच्या आलीकडे येऊच शकत नाही ^३ या काळात इस्लामचा जन्महि झाला नव्हता. सूफीपथ इस्लामच्या उदयानंतर सुमारे तीन शतकांनी अस्तित्वात आला व हिजरीच्या ६ व्या शतकात म्हणजे इ स च्या तेराव्या शतकात हा पथ इस्लामीधर्मांत प्रविष्ट झाला हें ^४ लक्षात घेतलें असताना या पथाच्या पूर्वी सुमारे एक हजार वर्षे रचलेल्या भागवतपुराणातील भक्ति सूफीपथातून उदयास आली असें तर्कदुष्ट विधान करण्याचा प्रसंग येतो !

प्रा फाटकानी केलेल्या विवेचनातून निष्पन्न होणाऱ्या दुसऱ्या मुद्द्याचा म्हणजे सुफीच्या प्रेमरूप भक्तीचा विचार करण्यापूर्वी तिसऱ्या मुद्द्याचा परामर्श घेतला पाहिजे. 'नाथपूर्वकालीन कवींनी जिवाशिवाच्या लग्नाची कल्पना मांडली नाही' असा त्याच्या म्हणण्याचा आशय आहे. नाथपूर्वकालीन मराठीवाङ्मयाच्या इतिहासाची साक्ष याच्या अगदीं उलट आहे. महानुभाव कवि नरेंद्र याच्या रुक्मिणी-स्वयंवरात रुक्मिणीच्या पत्रिकेंत पुढील उद्गार रुक्मिणीच्या मुखानें वदविले आहेत .

तू परमहंस अमळु सदा मी जीवु समळु

परि तु शरणागता देसी मेळु इया आशा विनीवतोंय॥-

यात जिवाशिवाच्या लग्नाची कल्पना नाही असें म्हणता येत नाही. परमेश्वर आणि जीव यांचें प्रियकर-प्रेयसीचें नातें फक्त सूफी सतानींच कल्पिलें आहे असें नाही ज्ञानेश्वराच्या अभंगात 'चदनाची चोळी: माझे अंग की ओ जाळी' ^५ अशा स्वरूपाच्या भावना आढळून येतील पण, प्रा फाटकाच्या मताप्रमाणें, ज्ञानेश्वरासह सारेच सत मुसलमानी राजवट दडमूल झाल्यानंतरचे आहेत असें गृहीत धरलें तरी या भावनाना भारतीय संस्कृतींत प्राचीन इतिहास नाही असें म्हणता येत नाही

नारद-भक्तिसूत्रे कितीही अर्वाचीन मानली तरी भारतात यावनी सस्कृति दृढमूल होण्यापूर्वी ती सूत्रे रचली गेली आहेत नारदाच्या भक्ति-प्रकारात कान्तभक्तीचा निर्देश करण्यात आल्याचे पूर्वी उल्लेखिले आहेच. त्याचप्रमाणे तेवीसाव्या सूत्रात 'भक्ताला परमेश्वराव्यतिरिक्त जगणे हे कुलछास जाराच्या सहवासात राहिल्याप्रमाणे वाटते' (तद्विहीन जाराणा-मिव) असे सांगितले आहे त्यामुळे 'भारतीय भक्तिपथाने कोणत्या तरी स्वरूपात सूफीपथाची उसनवारी केली आहे' असे विधान करणे धाड-साचेंच वाटते

खरी परिस्थिति अशी आहे की, सूफी साधूनींच समृद्ध भारतीय तत्त्वज्ञानाची अधिक उसनवारी केली आहे. इस्लामधर्मास विसंगत असलेली तत्त्वे आपल्या संप्रदायात रूढ करणाऱ्या या इराणी साधूना तशा प्रकारची अनुकूलताही होती इस्लाम भारतात येण्यापूर्वीच भारतीय तत्त्वज्ञ अरब-स्तान व इराण या प्रगात आपल्या विद्येचा परिचय करून देण्यासाठी गेल्याचे इतिहास सागतो. मन्सूर, इरूनअल्रशाद, मामून या खालिफाच्या काळात भारतीय पाडित मोठ्या प्रमाणात अरबस्तानात जात असत पुष्कळ सस्कृत तत्त्वज्ञानप्रधान ग्रंथांची भाषातरे या काळात अरबी भाषेत झाली अकराव्या शतकात अल्बेरूनी आणि अल्मुवाफिक हे भारतीय विद्याचा अभ्यास करण्यासाठी भारतात आले होते हे प्रसिद्ध आहेच कपिलाचे साख्यदर्शन, पतजलीची योगसूत्रे आणि भगवद्गीता या ग्रंथांचे अनुवाद इ स १०३० च्या सुमारास अल्बेरूनीने केले आहेत

इतिहासाच्या या प्रकाशात भारतीय सताचा ईश्वर आणि सूफींचा अल्ला यांच्यातील सारखेपणाचे रहस्य सहज उलगडते 'भारतीय तत्त्वज्ञानाचा सूफीपथावर परिणाम झाला आहे हे कोणासहि नाकारता येणार नाही' असा निष्कर्ष या विषयावर भारदस्त ग्रंथ लिहिणाऱ्या सुबहान नावाच्या पाश्चात्य लेखकानेहि काढला आहे ६ म्हणूनच एकनाथ किंवा अन्य कोणताहि भारतीय सत आपला भक्तिसंप्रदाय समृद्ध करण्यासाठी सूफीपथाच्या भाडारास शरण गेला असे म्हणणे ऐतिहासिक सत्याचा विपर्यास करणारे आहे.

वस्तुतः जीव-शिव याचे अद्वैत इस्लामधर्मात उपदेशिले नाही त्याच-

प्रमाणें परमेश्वर भक्ताच्या हृदयात अवतीर्ण होण्याइतकें लहान स्वरूप धारण करतो हा सिद्धान्तहि इस्लामला मान्य नाही ख्रिस्ती धर्माप्रमाणेंच इस्लाम धर्मातहि स्वर्गाच्या उच्चासनावर परमेश्वर विश्वाचें संचालन करतो अशी समजूत असल्यामुळें उभय पंथात मूर्तिपूजा वर्ज्य मानली आहे. साधूची पूजासुद्धा ते परमेश्वरस्वरूप आहेत म्हणून करण्यात येत नसून ते परमेश्वराचें प्रेषित किंवा परमेश्वराचा सदेश मनवाना सागणारे आहेत म्हणूनच करण्यात येत इस्लामधर्माच्या या चौकटीच्या बाहेर जाऊन सूफीपंथीयानी मात्र परमेश्वर हृदयात वास करतो हे तत्त्व प्रातिपादिलें आहे तसेंच स्वतःच्या व्यक्तित्वाचा परमेश्वराच्या विभूतिमत्वात लय साधणें ही अतिम अवस्था सूफी पंथीयानी मानली आहे ^७

‘एकनिष्ठ भक्ताच्या हृदयात परमेश्वर वास करतो’ असें जिली हा सूफी साधु लिहितो. रूमीनैहि याच स्वरूपाचे विचार प्रगट केले आहेत ‘ईश्वराला भक्ताच्या हृदयात शोधा, कारण सर्व आत्म्याचा आत्मा तो आहे’ असा रूमीचा सदेश आहे अबूयाझीद म्हणतो, ‘माझ्या देहाच्या आवरणाखाली ईश्वर आहे, मीच ईश्वर आहे’

‘मीच ईश्वर आहे !’ ‘अह ब्रह्मास्मि’ या अद्वैत सिद्धान्ताचाच प्रतिध्वनि या सताच्या वाङ्मयातून दुमदुमत असल्याचें दिसून येईल हा सिद्धान्त इस्लाम धर्मास मान्य नाही म्हणून त्याचा पुरस्कार करणारा पहिला साधु हुसेन मन्सूर याचा धर्मपाडितानी अनंत प्रकारें छळ केला. सात वर्षांच्या तुरुंगवासानंतरहि त्याने आपलें मत बदललें नाही. शेवटीं अनेक थोर संत-महात्म्याप्रमाणेंच आपल्या मताचा प्रसार करणाऱ्या या संतालाहि फासावर चढावें लागलें !

गुरु हा ब्रह्मस्वरूप असून सत हीं भगवताचीं ‘चालतीं बोलतीं रूपे आहेत’ हा ज्ञानेश्वर-एकनाथाचा सिद्धान्त सूफी साधूना मान्य आहे. भारतीय भक्तिसंप्रदायात सामान्यतः नवविधा भक्ति मानली आहे. “श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वदन, दास्य, सख्य, आणि आत्मनिवेदन” असे प्रल्हादानें भागवतात भक्तीचे नऊ प्रकार वर्णिले आहेत. नारदानें अकरा प्रकार सांगितले आहेत : शुण, माहात्म्य, पूजा, स्मरण, दास्य, सख्य, वात्सल्य, कान्त (पत्नीचे पतिविषयी असलेलें प्रेम)

आत्मनिवेदन, तन्मय, परमविरह, आणि एकरूपता” हे नऊ किंवा अकरा प्रकार हे भक्तीचे पर्याय नाहीत, साधकाच्या विविध अवस्थेंतील तो विकासक्रम आहे हे सहज लक्षात येण्यासारखे आहे

सूफी सतानीं सुद्धा ७ प्रकारची भक्ति मानली आहे महानुभाव तत्त्वज्ञानात ‘जन्मला साता जीव अण एक शुद्ध असे : मग मैले।’ जन्म-ल्यानंतर जीव क्षणभर शुद्ध राहतो. नंतर त्याच्यावर मळार्ची पुटें चहूँ लागतात असे अनंत मळ जिवाला लागतात त्या मळातून परमेश्वरभक्तीच्या द्वारे जिवाला शुद्ध करणे हे भक्ताचे ध्येय असते आणि असा जीव परमेश्वराच्या “सन्निधानास” पात्र ठरतो असे सांगण्यात आले आहे त्याचप्रमाणे सूफी साधूचाहि असा सिद्धान्त आहे की, जीव आणि परमेश्वर आधार आणि प्रकाश याच्या ७० हजार आवरणानीं विभक्त झालेले असतात आपल्या मूल स्वरूपात विलीन होण्यासाठी जिवाला १० हजार आवरणांच्या सात अवस्थातून प्रवास करावा लागतो या अवस्था खालील-प्रमाणे आहेत :-

(१) उबिदिय्यात (सेवावृत्ति), (२) इष्क (परमेश्वराविषयी प्रेम), (३) इद् (निवृत्ति), (४) मारिफत (ज्ञान), (५) वज्द (आनंद), (६) हकीकत (परमेश्वराच्या सत्यस्वरूपाच्या प्रकाशाने हृदय प्रकाशित होणे), आणि (७) वसुल (तद्रूपता)

या सातही अवस्थांचे भारतीय भक्तांच्या अवस्थांशी किती साम्य आहे हे अधिक विवेचन न करताहि व्यानात येण्यासारखे आहे जगताच्या उत्पत्तीविषयीच्या सूफींच्या कल्पना तर वेद आणि उपनिषदे यातून अध्वर्याः उचलून घेतल्यासारख्या वाटतात सद्भाव धारण करणारे मूलतत्त्व क्रमाक्रमाने गुणयुक्त बनते, पहिली आणि सर्वश्रेष्ठ अवस्थाहि निर्गुणाचीच (अल्वजुदुलमुतलक) या अवस्थेत सर्व वस्तुजात भगवतात बीजरूपाने असते त्याची अभिव्यक्ति होण्यापूर्वी सर्वत्र “अल् अमा” गाढ अधःकार असतो नंतर त्या सत्त्वास व्यक्त होण्याची इच्छा निर्माण होते व अशा रीतीने वस्तुजात नामरूपास येते ‘सृष्टि निर्माण होण्यापूर्वी परमेश्वर कोठे होता’ असा महम्मदास प्रश्न केला असताना ‘त्याने उत्तर दिले, ‘परमेश्वर अल् अमा (काळा दग किंवा दाट धुकें) यात होता या दगावर किंवा

खाली हवा नव्हती' हे वर्णन वाचीत असताना ऋग्वेदांतील नासदीय सूक्ताची आठवण झाल्याशिवाय रहात नाही. या सुप्रसिद्ध सूक्तातील ऋषि हेच सागतो. तो म्हणतो, 'सृष्टीच्या उत्पत्तीपूर्वी सद्ब्रह्म नव्हतं असद्ब्रह्म नव्हतं अध कारानेच व्यापलेला असा अधःकार होता त्याखेरीज काहीच नव्हतं'

सूफीच्या तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास केला असताना जो निष्कर्ष निघतो तो प्रारंभी उल्लेखिलेल्या विद्वानाच्या मताच्या अगदी उलट आहे इस्लामी धर्माशी विसंगत असलेले अद्वैत सूफींनी भारतीय तत्त्वज्ञानातून उचलले हे सप्रमाण सिद्ध होत असल्यामुळे भागवतधर्माने सूफीची उसनवारी केली या मताला आधारच रहात नाही शिवाय, भारतीय भक्तिमार्ग आणि सूफी यांच्यात मूलभूत भूमिकेचेच अंतर आहे ही महत्त्वाची गोष्ट हि ध्यानात ठेवली पाहिजे भक्तिसंप्रदायातील भक्त किंवा जीव स्वतःकडे स्त्रीची भूमिका घेतो आणि परमेश्वरास पुरुष कल्पितो. सूफीचें तत्त्वज्ञान त्याविरुद्ध आहे. सूफी सत किंवा जीव स्वतःकडे पुरुषाची भूमिका घेऊन परमेश्वरास 'स्त्री' समजून तिची आराधना करतो. भक्तिसंप्रदायात विरहिणीची प्रेमभावना असते तर सूफीसंप्रदायातील जीव प्रेयसीच्या म्हणजे परमात्म्याच्या प्रेमासाठी तळमळत असतो म्हणून 'पुरुषाच्या प्राप्तीसाठी तळमळणारी स्त्री' असे सूफींच्या भावनेचे जें स्वरूप प्रा फाटकानीं सांगितले आहे तेंच चुकीचें आहे 'मृगावत' आणि 'पद्मावत' या हिंदी सूफी काव्याचा प्रा फाटकानीं जो उल्लेख केला आहे त्यातहि अशीच भूमिका आढळते.

सारांश, चंद्रच परप्रकाशित असल्याने तो सूर्यास प्रकाश देतो या म्हणण्यात जेवढा हेत्वाभास आहे तेवढाच सूफी वाङ्मय भारतीय भक्ति-पथास परिणामित करतें असें म्हणण्यात आहे. भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या परिणामानें सूफीसंप्रदायाचा उदय झाला, मुसलमानी राज्यकर्त्यांबरोबर सूफी सत भारतात आले फाटक म्हणतात त्याप्रमाणें त्यांनीं धर्मभेद मिटविण्याचें कार्य मुळीच केलें नसून आपल्यात आणि हिंदूत फारसा भेद नाही असा प्रच्छन्न प्रचार करून हिंदूना मुसलमानी धर्मात ओढण्याचें राजकारण

मुसलमानी बादशहाच्या पाठिव्यानें सूफी खेळले आहेत अशी फारसी व उर्दू भाषेत या सतासबधानें लिहून ठेवलेल्या इतिहासाची साक्ष आहे.

२. टीपा

- १ Under Hill, *Mysticism*, P 82
- २ प्रा न र फाटक, एकनाथ वाङ्मय व कार्य, पृ १०६
३. Dixitar V. R , *Purana Index* Vol I. Introduction, P 29
- ४ Radhakrishnan (Ed), *History of Philosophy Eastern and Western* Vol II P 188 'Sufism'
- ५ राजडे रा द सतवचनानामृत, क्र ३९ व ४०
- ६ Subhan, *Sufism Saints and Shrines*, P 17, 119, 182 etc
Dr Grierson, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol II 'Bhakti Marga'
- ७ "The whole of Sufism rests on the belief that when the Individual Self is lost the Universal Self is found or in religious language that ecstasy affords the only means by which the Soul can directly communicate and become united with God-" Nicholson, *Mystics of Islam*, P. 59

३. गीता आणि एकादशस्कंध

श्रीमद्भगवद्गीता आणि श्रीमद्भागवताचा एकादशस्कंध यात तत्त्व ज्ञानाच्या दृष्टीने विलक्षण साम्य दिसून येते. तत्त्वज्ञान आणि तत्त्वनिश्चय या दृष्टीने विचार केला असता एकादशस्कंध ही गीतेची सुधारून वाढविलेली आवृत्ति आहे असेच वाटते

ज्ञान, ध्यान, कर्म आणि भक्ति या योगाचे विवरण एकादशस्कंधात गीतेच्याच आधाराने करण्यात आले आहे निष्काम-कर्मयोगाच्या भूमिकेवरून गीतेने उपरोक्त योगाचा विस्तार केला आहे तर भागवताने भक्ति-योगाच्या भूमिकेवरून या योगाचे विवरण केले आहे एवढाच काय तो फरक आहे. परमेश्वरार्पणपूर्वक कर्म केल्यास कर्मबधनाच्या अतीत होता येते हे महान् सूत्र दोन्ही ग्रंथात समान आहे त्यामुळे ज्ञानी, भक्त, साधु, कर्मयोगी यांची लक्षणे दोन्ही ठिकाणी सारखीच आली आहेत काही श्लोक व श्लोकार्ध गीतेतून जसेच्या तसेच एकादशात उद्धृत करण्यात आले आहेत भागवतपुराणोक्त भागवतधर्मात विचाराच्या दृष्टीने असलेल्या साम्याचे विवरण करण्यात आले आहेच या ठिकाणी आणखी काही समान स्थळाचा निर्देश करण्यात येत आहे :

भगवद्गीता	एकादशस्कंध
अध्याय-श्लोक	अध्याय-श्लोक
४- यत्करोषि०	कायेन वाचा. २-३६
	३-२८
४-१६-१७ किंकर्म०	- ३-४२
४-८ -	- ५-५०
६-१ व ६	७-१९ व २०
६-२९	६-२९

भगवद्गीता
अध्याय—श्लोक
४-१६-१७
१६- दैवीसंपत्ति
१८-१५
१८- गुणत्रय विभाग
६-१२, १३
१० विभूति योग
२-६२, ६३
२- यामिमां
९-२६
१८-४२
१८-४२ ते ४४
१४-१८

एकादशस्कंध
अध्याय—श्लोक
७-८, ८-५
११-२९ ते ३१
११-३३
१३-१ ते ५
१४-३२
१६- विभूतियोग
२१-१९ ते २१
२१-२६ ते ४३
२७-१७
१७-१६
१७ वर्ण-धर्म
२५-२१, २२

४. चौंडरसकृत पंढरीवर्णन

कानडी कवि चौंडरस यानें केलेल्या पंढरीच्या वर्णनाचा उल्लेख ९ व्या प्रकरणात आला आहे या वर्णनाचा काही भाग पुढें देण्यात येत आहे.

पांडुरगाचा आपल्या काव्यात प्रथम उल्लेख करणारा प्राचीन कानडी कवि रुद्रभट. त्यानें 'जगन्नाथ-विजय' नामक ग्रंथात जगन्नाथ हाच पांडुरग आहे असे वर्णिलें आहे त्यानंतरचा कवि चौंडरस इ. स चें तेरावें शतक हा त्याचा काळ मानला जातो दण्डीच्या 'दशकुमारचरिता'चे 'अभिनवदशकुमारचरिते' या नावानें त्यानें कानडींत रूपांतर केलें आहे या ग्रंथाच्या १४ व्या अध्यायात विश्रुतनामक राजकुमार पंढरपुर पाहिल्याचे वर्णन करतो. पंढरीचें क्षेत्र आणि भीमेवरून विठ्ठलमंदिरास जातांना मार्गावर आढळणाऱ्या सर्व देवता याचें वर्णन या सदर्भात चौंडरसानें दिलें आहे

पंढरीक्षेत्र

अनुपमेय असें पांडुरगक्षेत्र असून याठिकाणी सर्व मंगलाचें मंगल अवतीर्ण झालें आहे असें सांगून चौंडरस म्हणतो :

हरिपदसगम विविधमोक्षवधूनवनृत्यरगम्

परमदयाग सुखसुधाब्धितरगमनुग्रपापसि

धुरमदभग भुवनमंगलगेहसृदग

स्थिरगिरिश्च भरीदैनीदरे ॥

‘हरिपदाचा सगम याठिकाणीं झाला आहे मोक्षरूपी सुंदरीचें ते नृत्यस्थान आहे दयेचा संगम, सुखामृतोदधीचा तरंग, मदोन्मत्ताचा मदभग कर-करणारें स्थान, मंगलाचे आश्रयस्थान आणि शाश्वताच्या गिरीचें शृंग असें पंढरपुर आहे.’

अवर्णनीय सौंदर्य असलेल्या या क्षेत्राची मनोहारिता कोठवर वर्णावी ?

समस्तदेवतासदन अनततीर्थनिलय सकलौत्तम -

भूमि विष्णुमेच्छिदमने लोकलोचनमनोहरम्

आगमशास्त्रकोटिपुष्टिदनेले पाडुरग मदनगेडे

‘ सर्व देवतांचें सदन, अनत तीर्थांचें निलय, सर्वोत्तम भूमि, विष्णु-प्रिय स्थान, आगमाचें जन्मस्थान, शास्त्राची जन्मभूमि, मदनाचें क्रीडाक्षेत्र असलेलें हे क्षेत्र लोकलोचन-मनोहर आहे ’

भक्ताना अभिमत फल देणारा कृष्ण राजा गोपालासह क्रीडा करताना ती तशीच सोडून देऊन विठ्ठलरूपानें या क्षेत्रावर अवतीर्ण झाला.

तापी पयोषिण, नर्मदा, सुरगगा, सुगौतमी, तुंगभद्रा, कावेरी या सर्व नद्यापेक्षा भीमानदी श्रेष्ठ आहे ‘ हरिसनिधान उर्वीवलय ’ अशी या नदीची ख्याती आहे. आपल्या सौंदर्यानें तळपणारी ही सुरगगा ‘ सत्पाडुरगके सुदर्पणम् ’ - पाडुरगाचा प्रत्यक्ष आरसाच आहे.

पंढरीच्या वाटे -

युगानुयुगे तपश्चर्या करणाऱ्या ऋषींना जो परमात्मा भेटला नाहीं तो मी पंढरीच्या क्षेत्रावर डोळ्यानीं पाहिला भागीरथीत स्नान करून उल्लूह-सित अतःकरणानें मी निघालो देवळाच्या प्राकारात एक प्रचंड लिंबाचा वृक्ष आहे त्याच्या उन्नत शाखा अतराळात तेजानें तळपत असतात. या वृक्षाखालून जाणारा मार्ग म्हणजे पुण्यरूपी वधूचाच मार्ग पापरूपी मृगा-च्या मरणाची वाट ती हीच या वृक्षाच्या पुढें गेल्यानंतर ‘ विठ्ठलाचे पादपयोजयुग्म ’ अचल दृष्टीनें पाहणाऱ्या गरुडाचें दर्शन झालें. गरुडा-नंतर दर्शन झालें तें विनायकाचें :

नीरत्नालंकृत परमहस्ता शूर्पकर्णद्वय रदैनक

नवरक्तचदनविलिप्ताग गजास्य वरप्रद विनायक

वादिल्यानंतर भैरवास वदन केलें :

ज्वलनाक्ष करूरदभूाप्रहसितवदन कुंडल रुडमाला-

गलमुग्राहींद्रहार डमरूगविलसच्छूलकापालखड्गा-

विलस्त ध्रुवधदाचितजघनतद रजिसल्ल क्षेत्रपालम्-

अग्निवर्षाव करणारे डोळे, क्रूर द्रष्टा, स्मितवदन, रुडमाला, सर्परत्नांचा हार, डमरू, शूल यांना धारण करणारा क्षेत्रपाल' वादिल्यानंतर 'विठ्ठल राय गृहात' प्रवेश केला.

विठ्ठलराय गृह

अभिनवरत्न तोरणामनेकलसत् कलश गरूढभव-
छमन पताक वैष्णवजयध्वनि निर्मलाभित्तिका सुधा-
प्रभे नव धूपधूमलते मंगलवारक गेय नर्तकी-
रमसनारत मेरेवा विठ्ठलरायगृह विराजिकुम्-॥

अनेक रत्नाच्या योगाने विलसणारे, गरुडपताकांनी शोभणारे, निर्मल सुधे-
प्रमाणे असलेल्या भिंतींनी सुशोभित दिसणारे, वैष्णवाच्या जयध्वनीने
दुमदुमणारे, धूपाने घमघमीत झालेले, आणि मंगलवाद्य व नर्तन यांनी
सतत निनादणारे असे ते विठ्ठलरायांचे घर दृष्टीस पडले '

साजरे हें रूप

प्राकार-प्रदक्षिणा केल्यानंतर 'भुवनके सतत जीवनमपप्रतिष्ठिसुवा'-
विश्वाचे जीवन सुप्रतिष्ठित करणारी विठ्ठलरायांची राणी रुक्मिणी हिचे
चरण वंदून पांडुरंगाच्या दर्शनास गेली. देवकन्यकासारख्या दिसणाऱ्या
चंद्रमुखी तारकासमान पुष्पांनी पांडुरंगाचे अर्चन करीत होत्या पांडुरंगा-
च्या दर्शनाने अष्ट सात्विक भाव जाग्रत झाले व अनिमिष नेत्रांनी त्याचे
सौंदर्य डोळ्यात साठविण्याचा प्रयत्न मी करूं लागलो

वरसुकुट मुगद्धनगे तुळुकुव मुद्दुमोग जनमनो-
हर कुडल .
स्थिरमेनलिट्टहस्तयुगल पोसगोवल गौलनिलीनस-
स्वरणसरोरुह मेरेवा चनिग विठ्ठलरायनोपिदम्-
नवमेघच्छविमैषे मदहसित वक्त्रके शखनवी-
नवेनलकामकरके सत्कटिगे सत्पाणीद्वय पादप-
ल्लवयुग्मके नेगलके इदिगे लसन् सौंदर्यभाग्य सम-
स्त विशेष स्सुदायशोभे यशेयलक दोप्पिद विठ्ठलम्

सुंदर मुकुट, मदस्मित, आपादमाला धारण करणारी प्रेममयी मूर्ति नवमेघासारखी सुंदर दिसत होती विटेवर असलेले हे परब्रह्म दोन्ही कर कटेवर ठेवून स्थिर उभे होते '

चौडरस हा पांडुरंगाचा एकनिष्ठ भक्त होता 'अभगाविठ्ठलभृत्य' असा स्वतःच्या नावाचा उल्लेख तो या काव्यात करतो प्रत्येक आश्वासाच्या समीप्तिलेखातहि आपण विठ्ठलभक्त असल्याचा निर्देश त्याने केला आहे :

निखिलबुधजन मनोवनजवनदिवाकरकिरण -

प्रतिमप्रसन्न श्रीमदभगाविठ्ठलपदामोजमत्त -

मधुकरमधुसूदननदनसरसकविचौडराज -

विरचितमप्पअभिनवदशकुमारचरिते -

५. शांकर वेदान्त आणि ज्ञानेश्वर

एक सवत्सर-चक्र उलटले तरी या विषयावर अद्यापहि चर्चा चालूच आहे आजहि ही चर्चा निर्णायक अवस्थेत आहे असे म्हणता येत नाही या विषयासंबंधाने आज दोन प्रमुख विचारप्रवाह आहेत. ज्ञानेश्वर हे शांकरमतानुयायी होते असे प्रतिपादणारा आणि या विचारसरणीशी सहमत नसणारा दुसऱ्या विचारसरणीची मते स्फुट लेखाच्या रूपाने नियतकालिका-तून वेळोवेळी प्रसिद्ध झाली आहेत पहिला विचार-प्रवाह स्फुट लिखाणाच्या रूपाने आणि डॉ पेंडसे यांच्या प्रदीर्घ प्रबंधाच्या स्वरूपात प्रकट झाला आहे 'ज्ञानेश्वराचे तत्त्वज्ञान' या अभ्यासपूर्ण प्रबंधानंतर डॉ पेंडसे यांनी कौशिक व्याख्यानमालेत दिलेल्या व्याख्यानात देखील ज्ञानेश्वर हे शांकर-मताचे अनुयायी होते हे आपले मत आपणाने मांडले आहे

कितीक वर्षे चालू असलेल्या या खडन-मंडनात्मक चर्चेचा अभ्यास केला असता शांकर वेदान्त आणि ज्ञानेश्वराचे सिद्धांत याचा तौलनिक अभ्यास निलेंप अतःकरणाने न होता विशिष्ट मताचा पुरस्कार करण्या-साठीच तो होत असावा असे वादू लागते शांकर वेदान्त आणि ज्ञानेश्वरी यातील साम्य आणि विरोध स्पष्ट करून दाखविण्यासाठी गीतेच्या किती श्लोकांचा अर्थ दोघानी सारखा दिला आहे अथवा कोणत्या श्लोकांच्या अर्थात विरोध आहे यावर बराच भर देण्यात येतो. तत्त्वज्ञानात असलेले साम्य वा विरोध दाखविताना केवळ अर्थाच्या साम्यावर भर देणे अयुक्त आहे असे आम्हास वाटते उदाहरणार्थ, डॉ पेंडसे यांनी 'ज्ञानेश्वरानी शंकराचार्यांचे अनुसरण केले' हे सिद्ध करण्यासाठी शांकरभाष्य आणि ज्ञानेश्वरी यातील २१८ स्थळांची तुलना केली आहे तुलनेचा निष्कर्ष त्यांनी पुढील प्रमाणे दिला आहे

‘ १४६ ठिकाणीं शकर व ज्ञानेश यांनीं तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीनें सदृश अशी टीका लिहिली आहे ६८ ठिकाणीं शंकराचा आणि रामानुजाचाहि अर्थ न घेता ज्ञानेशांनीं स्वतंत्र अर्थ केले आहेत ३८ ठिकाणीं तर निर्गुणमायावादपर अर्थ शकरापेक्षाहि पुढे जाऊन किंवा त्याच्यापेक्षा स्पष्ट केले आहेत. एका ठिकाणीं शकराचा अर्थ सोडून रामानुजाचा अर्थ स्वीकारला आहे ’ यावरून त्याचा निर्णय असा की, ‘ तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने शकराना विरोधी असे एकहि स्थळ- (ज्ञानेश्वरीत) नाही ’^१

प्रश्न असा निर्माण होतो की शकराचार्यांचें गीताभाष्य आणि ज्ञानेश्वरी या ग्रंथातील काही ठिकाणच्या साम्यावरून ज्ञानेश्वरांनीं शकराचार्यांचें अनुसरण केलें असा निर्वाळा देणे युक्त ठरतें काय ? केवळ अर्थसाम्य ही तत्त्वज्ञानाच्या एकात्मकतेची निर्णायक कसोटी ठरविता येईल काय ? दोन्हीं भाष्ये गीतेवरच लिहिली असल्यानें दोन्ही ग्रंथात बऱ्याच ठिकाणीं अर्थसाम्य आढळून येणें अपरिहार्य आहे तत्त्वज्ञानाचें साम्य तत्त्वज्ञानाच्याच भूमिकेवरून तपासणें अगत्याचे ठरतें गीतेंतील प्रतिपाद्य विषय. कर्मयोग, ज्ञानयोग आणि भक्तियोग : याच्यासबर्धी आचार्य आणि ज्ञानेश्वर यांची भूमिका सारखीच आहे काय ? तसें असेल तर एक उपोद्बलक प्रमाण म्हणून फार तर अर्थसाम्याचा उल्लेख करता येईल केवळ काहि ठिकाणचे अर्थसाम्य ज्ञानेश्वरांनीं शकराचार्यांचें अनुसरण केलें हे सिद्ध करण्यास पुरेसे प्रमाण ठरणार नाही.

गीतेंतील प्रतिपाद्य विषयासबधानें शकराचार्य आणि ज्ञानेश्वर यांनीं व्यक्त केलेल्या विचारसरणीचा अभ्यास केला असताना “तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीनें - (ज्ञानेश्वरीत) - शकराच्या विरोधी असे एकहि स्थळ नाही ” असा निर्वाळा देणें बरेच धाडसाचें ठरेल असें वाटतें दोघेहि अद्वैत तत्त्वज्ञानाचे पुरस्कर्ते होते हें सर्वमान्य आहे परंतु, अद्वैताचा पुरस्कार प्रथम शकराचार्यांनीच केला असे नाही शकराचार्यांच्याहि पूर्वी कित्येक शतके ही विचारसरणी उपनिषदांनीं मांडली आहे विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत इत्यादि अद्वैताशीं द्वैत राखणारे रामानुजप्रभृति आचार्य पुढें आल्यानंतर शकराचार्यांचें नाव अद्वैताशीं अपरिहार्यपणें निगडित झालें.

आचार्यांनी ही विचारसरणी हिरिरीने मांडल्याकारणाने अद्वैत म्हणजे शंकराचार्य आणि शंकराचार्य म्हणजे अद्वैत असा समज रूढ झाला. तथापि, दोघे केवळ अद्वैताचे पुरस्कर्ते होते म्हणून दोघांच्या विचार-सरणीत साम्य आहे असा सिद्धांत मांडता येत नाही म्हणूनच गीतेतील कर्मयोग, ज्ञानयोग आणि भक्तियोग यासंबंधी दोघांनी स्वीकारलेली भूमिका सारखीच होती काय याचा शोध घेणे अगत्याचे ठरते

कर्मयोग आणि शंकराचार्य

गीतेने कर्मयोगाचा पुरस्कार केला आहे किंवा नाही, हा स्वतंत्र चर्चेचा गहन असा विषय असून प्रस्तुत विषयाच्या दृष्टीने तो अप्रस्तुतहि ठरेल शंकराचार्य आणि ज्ञानेश्वर यांनी यासंबंधी मांडलेली मते एकाच स्वरूपाची आहेत किंवा नाहीत याचाच विचार या ठिकाणी करावयाचा आहे आपल्या भाष्याच्या प्रस्तावनेत आचार्यांनी पुढील उद्गार काढले आहेत 'संक्षेपाने या गीताशास्त्राचे प्रयोजन परमकल्याण अर्थात् कारणसहित ससाराची अत्यंत उपरति हे आहे. हे परम कल्याण सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक आत्मज्ञान निष्ठारूप धर्माने प्राप्त होते.^२'

आचार्यांच्या कर्मयोग सिद्धान्ताचे हे सार आहे असे म्हणावे लागेल. दुसऱ्या अध्यायातील २१ व्या श्लोकाचे स्पष्टीकरण आचार्यांनी पुढीलप्रमाणे केले आहे

'ज्ञात्यास सर्व कर्मे असंभवनीय आहेत. शास्त्रविहित कर्मे केवळ अज्ञान्यासाठी आहेत. म्हणून ज्ञानी व मुमुक्षूसाठी कर्मसंन्यासाचाच अधिकार आहे, कर्माचा नाही असे गीतशास्त्रात सांगितले आहे...^३ तिसरा अध्याय वस्तुतः कर्मयोगाचा. परंतु, या अध्यायातदेखील आचार्यांनी जागोजाग कर्मसंन्यासाचे प्रातिपादन केले आहे 'भगवतांनी अर्जुनास कर्म कर असे सांगितले. परंतु त्यायोगे तुला मोक्ष मिळेल असे मात्र सांगितले नाही ^४' असा युक्तिवाद या अध्यायात त्यांनी केला आहे 'मोक्ष हा अकार्य म्हणजे स्वतःसिद्ध असल्याने त्यासाठी कोणत्याहि कर्माची आवश्यकता नाही म्हणून मुमुक्षूसाठी सर्व कर्म निरर्थक आहेत याच कारणासाठी संन्यासात कर्म विहित नाही अत एव ज्ञान-कर्म-समुच्चयसुद्धा अयुक्तच

ठरतो .. म्हणूनच ज्ञानानेच मोक्ष मिळतो हा अर्थ गीता व उपनिषदे यांनी सुनिश्चित केला आहे.' असे तिसऱ्या अध्यायात सांगितल्यानंतर अठराव्या अध्यायाच्या तिसऱ्या श्लोकावरील भाष्यात आणि गीताशास्त्राचा उपसंहार करताना हीच विचारसरणी आचार्यांनी मांडली आहे ^५

१८ व्या अध्यायात दुसऱ्या व तिसऱ्या श्लोकावरील भाष्यात आचार्यांनी पुढीलप्रमाणे पूर्वपक्ष केला आहे 'नहि देहभृता शक्य त्यक्तु कर्माण्यशेषतः' या श्लोकावरून स्वरूपतः कर्मसंन्यास अशक्य आहे असेच दिसून येते म्हणून कर्मफलत्याग हाच खरा संन्यास नव्हे काय ?' आचार्यांचा यावर उत्तरपक्ष असा : 'हे म्हणजे बरोबर नाही फलत्यागाच्या स्तुतीसाठी वरील वचन आले आहे ज्याप्रमाणे 'त्यागाच्छातिरनतरम्' हे वचन अनेक साधनांचे अनुष्ठान करण्यास असमर्थ असलेल्या अज्ञास म्हणजे अर्जुनास त्यागाची स्तुती करण्यासाठी सांगण्यात आले आहे . संन्यास आणि त्याग याचा विकल्प केवळ कर्माच्या अधिकाऱ्यासाठी म्हणजे अज्ञासाठी आहे. जे यथार्थ ज्ञानी आहेत त्यांना सर्वकर्मसंन्यासरूप ज्ञाननिष्ठेचाच अधिकार आहे ^६

याच अध्यायात गीतेच्या ६६ व्या श्लोकावर भाष्य करताना आचार्य म्हणतात, '...ज्ञान हे अज्ञानाचा नाश करणारे असल्यामुळे त्याचा कर्माशी विरोध आहे अंधारच अंधाराचा निवर्तक ठरत नाही... म्हणून ज्ञान हेच मोक्षाचे साधन आहे . कर्म शास्त्रविहित असले तरी ते आविद्यावतासाठी आहे. ज्ञात्यासाठी नाही - 'अविद्वद्विषय कर्म, विद्वद्विषयाचा सर्वकर्मसंन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्ठा' ^७

वर उल्लेखिलेल्या आचार्यांच्या कर्मयोगविषयक सिद्धांताच्या आधारेने त्याचे या विषयासंबंधीचे सिद्धांत सूत्ररूपाने पुढीलप्रमाणे मांडता येतील.

१. शास्त्रविहित कर्मासह सर्वच कर्म अज्ञानी अवस्थेत संभवते चित्त-शुद्धीसाठी कर्माची आवश्यकता असते. परंतु मुमुक्षु आणि ज्ञानी अवस्थेत मात्र सर्वकर्मसंन्यासच विहित आहे.

२ कर्म अज्ञानजन्य असल्याने त्याने मोक्ष मिळत नाही मोक्ष ज्ञानानेच मिळतो.

३. अंधार आणि प्रकाश एकत्र नांदू शकत नाहीत, त्याप्रमाणेच ज्ञान

आणि कर्म एकत्र राहू शकत नाहीत

४. म्हणून सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठा हीच ज्ञानास विहित आहे.

ज्ञानेश्वर आणि कर्मयोग

आचार्यांच्या कर्मयोगविषयक वरील सिद्धांताच्या पार्श्वभूमीवर ज्ञानेश्वराचे कर्मयोगविषयक सिद्धांत अभ्यासिले असतांना उभयतांच्या मतांतील साम्यापेक्षा विरोधच अधिक प्रत्ययास येतो.^८ ज्ञानेश्वरीच्या दुसऱ्या अध्यायात विहित कर्म सोडून नये असा स्पष्ट उपदेश ज्ञानेश्वरांनी केला आहे :

आम्ही समस्तही विचारले तव ऐसेची मना आले

जे न साडिजे तुवां आपुले विहित कर्म

परी कर्मफळी आस न धरावी आणि कुकुरी सगती न व्हावी

हे सत्क्रियाचि आचरावी हेतुवीण

देवे जेतुले कर्म निपजे तेतुले आदि-पुरुषी समर्पिजे

तरी पूर्णपण सहजे जाहले जाणे ज्ञा २-२६५, २६६, व २६९

‘नैष्कर्म्य म्हणजे फलज्ञाविरहित कर्म’ असा अर्थ ज्ञानेश्वरांनी अनेक ठिकाणी दिला आहे शंकराचार्यांचा याच पदाचा अर्थ भिन्न आहे ‘निष्कर्मभाव म्हणजे कर्मशून्यता’ असा नैष्कर्म्य या पदाचा अर्थ आचार्यांनी गीता, ३-४ वरील भाष्यात दिला आहे सर्व कर्मांचा स्वरूपतः त्याग करून नैष्कर्म्य साधावे अशी आचार्यांची भूमिका आहे तर फलाशेचा त्याग करून किंवा परमेश्वरार्पणपूर्वक कर्म करून नैष्कर्म्य साधता येते असा ज्ञानेश्वरांचा सिद्धांत आहे हा भेद लक्षात घेतला म्हणजे ज्ञानेश्वरांनी शंकराचार्यांचे अनुसरण केले या मताचा स्वीकार करता येत नाही

मोक्ष कर्मांच्या योगाने प्राप्त होत नाही उलट त्यासाठी सर्वकर्मसंन्यासच केला पाहिजे हे मत ज्ञानेश्वरांना मान्य नाही अथवा हा अधाराचा निवर्तक होऊ शकत नाही त्याचप्रमाणे कर्म मोक्षाचे साधन ठरू शकत नाही हे शंकराचार्यांचे मत ज्ञानेश्वरांनी स्वीकारले नाही ज्ञान हे मोक्ष-प्राप्तीचे श्रेष्ठतम साधन आहे हे ज्ञानेश्वरांनी मान्य केले असले तरी ज्ञान हेच एक मेव साधन आहे असे प्रतिपादन ज्ञानेश्वरीत आढळत नाही उलट, कर्माने-देखील मोक्ष मिळतो असा त्यांचा सिद्धांत आहे. ज्ञानमार्ग व कर्ममार्ग हे

अंधार-प्रकाशाइतके परस्परविरोधी नसून शेवटी ते एकाच स्थळास नेणारे आहेत असे तिसऱ्या अध्यायात ज्ञानेश्वर सागतात .

हे मार्ग तरी दोनी परी एकवटती निदानीं

जैसी सिद्ध-साध्य भोजनी तृप्ति एक

तैसे पा विहगमते अधिभूत ज्ञानातें

साख्य सब मोक्षांत . आकाळीत

येर योगिये कर्माधारे सविहितेनि निजाचारे

पूर्णता अवसरे पावते होती ज्ञा ३-३८ व ४३-४४

ज्या श्लोकातील नैष्कर्म्य या पदाचा अर्थ कर्मशून्यता असा शंकराचार्यानीं केला आहे त्याच तिसऱ्या अध्यायातील चौथ्या श्लोकावर टीका लिहिताना ज्ञानेश्वर म्हणतात : 'नैष्कर्म्य म्हणजे कर्मशून्यता नव्हे या पदाचा असा अर्थ करणें मूर्खपणाचें आहे.'

कीं प्राप्त कर्म साडिजे एतुलेनि नैष्कर्म्य होइजे

हें अर्जुना वाया बोलिजे मूर्खपणें

जया नैष्कर्म्यपदीं आस्था

तया उचित कर्म सर्वथा त्याज्य नोहे

. म्हणोनी सग जव प्रकृतीचा तव त्याग न घडे कर्माचा

येसिया करू म्हणती तयाचा आग्रहोचि जे

म्हणोनि जें जें उचित अवसरेकरोनि प्राप्त

तें कर्म हेतुरहित आचरें तू

पार्था आणिकही एक तू नेणसी कवतिक

जें ऐसें कर्म मोचक आपैसें असे - ज्ञा ३-४७, ५०, ७८, ७९

कर्म मोचक आहे इतकेंच नव्हे तर कर्मशून्यता असंभवनीय आहे असा ज्ञानेश्वराचा सिद्धान्त वरील ओव्यात प्रतिबिंबित झाला आहे शंकराचार्यांच्या सिद्धान्ताशी तो जुळता नाही हे उघडच आहे कर्मयोग हा अज्ञानी माणसाकरिता आहे, शक्त्याकरिता नाही असा उल्लेख गीता ३-३ वरील शांकरभाष्यात आला आहे याउलट, ज्ञानेश्वराचें म्हणणें आहे ज्ञानी झाला तरी विश्व मोहरे लावण्यासाठी कर्मयोगाचा आश्रय करणें हे ज्ञात्याचें कर्तव्य ठरतें असें ज्ञानेश्वर सागतात (ज्ञा. २ १५५, १५८, १४९, १७१).

१२ व्या अध्यायात १२ व्या श्लोकावरील टीकेंत कर्मफलत्याग हा धुरेचा योग आहे असें ज्ञानेश्वराचें प्रतिपादन आहे, तर याच श्लोकावरील भाष्यात 'कर्मफलत्यागस्तुतिरिय रोचनार्था' अशी कर्मयोगाची पोकळ अर्थवादात शंकराचार्यांनीं गणना केली आहे हेच मत आचार्यांनीं १८ व्या अध्यायात ३ व्या श्लोकावरील भाष्यात मांडलें आहे. आणि आश्चर्य हे की, नेमक्या याच श्लोकावरील टीकेंत ज्ञानेश्वरांनी कर्मसंन्यासवाद्याचा खरपूस समाचार घेतला आहे निष्काम कर्मयोगाची महती सांगून ज्ञानेश्वर म्हणतात :

एका फलभिलाष न ठके ते कर्माते म्हणती बंधकें

जैसे आपण नम्र भाडके जगातें म्हणे

तैसें फलकाम दुर्बल म्हणती कर्मची किडाळ

मग निर्णय देती केवळ स्वजावें ऐसा

म्हणौनी फळीं लागू साडौनी देहसगू

कर्म आचारावीं हा चागू निरोप माझा - ज्ञा १८-१३५, १३७, १७६

शंकराचार्यांच्या मताचें निराकरण वरील ओव्यात स्पष्ट रूपात करण्यात आलें आहे, हे आचार्यांचीं अगोदर उल्लेखिलेलीं मते लक्षात घेतलीं असता सहज ध्यानात येईल आचार्यांच्या मताचें भरदार खडन करणारें आणखी एक स्थळ अठराव्या अध्यायात आढळतें. 'कर्माच्या योगानें परमेश्वराची पूजा साधून मोक्षप्राप्ति साधावी, विहित कर्माचा त्याग करू नये, कारण, विहित कर्म हाच आपला अनन्य ओलावा आहे, सर्वात्मक ईश्वराची पूजाहि विहित कर्माच्या अनुष्ठानानें होतें (ज्ञा १८-९०६-७, १२४७, १२६१.)' - असें सांगितल्यानंतर अठराव्या अध्यायातील २२४७ पासून पुढच्या ओव्यात कर्माच्या योगानें क्रमाक्रमाने ज्ञान व भक्ति याचा उदय होऊन भक्त सायुज्याच्या पाटी कसा बसतो याचें वर्णन ज्ञानेश्वरांनी केलें आहे. आणि शेवटीं विहित कर्माचा संन्यास करू नका असें निखून सांगितलें आहे अठराव्या अध्यायातील ५५ व ५६ या श्लोकावरील टीकेंत ज्ञानेश्वरांनीं हे विचार मांडले आहेत. नेमक्या याच श्लोकावरील भाष्यात आचार्य म्हणतात : 'निरंतर आत्मविषयक प्रतीतीच्या आग्रहास ज्ञाननिष्ठा म्हणावें. या ज्ञान निर्घृंचा कर्मनिष्ठेशीं विरोध आहे पूर्वसमुद्राकडे जाण्याची इच्छा करीत असताना पश्चिम समुद्राकडे जाण्यासारखाच हा प्रकार आहे. राई आणि

पर्वत याच्याप्रमाणे कर्म आणि ज्ञान याच्यात विरोध आहे. म्हणून सर्वकर्म-संन्यासानेच ज्ञाननिष्ठा साधावी.'

उभयताच्या मतातील हा विरोध एवढा स्पष्ट आहे की, त्यावर अधिक भाष्य करण्याची आवश्यकताच नाही. इतकेच नव्हे तर कर्मसंन्यासवादाचे निराकरण ज्या ज्या ठिकाणी ज्ञानेश्वरांनी केले आहे त्या त्या ठिकाणी ते आचार्यांच्या मताचेच निराकरण करीत आहेत असा एखाद्या अभ्यासकाचा ग्रह झाला तर तो निराधार आहे असे म्हणता येणार नाही कारण, कर्म-संन्यासाचे मंडन ज्या ठिकाणी आचार्यांनी केले आहे त्या ठिकाणी निष्काम कर्मयोगाचे भरदार समर्थन ज्ञानेश्वरांनी केले आहे असे आढळून येते. तिसरा आणि अठारावा अध्याय या दृष्टीने अभ्यसण्यासारखा आहे.

शकराचार्य आणि ज्ञानेश्वर यांच्या संन्यासाच्या रूपनेत मूलभूत असा फरक आहे कर्माचा स्वरूपत त्याग करावा यावर आचार्यांनी भर दिला आहे. तर फलाशेचा मनाने त्याग म्हणजेच संन्यास होय अशी ज्ञानेश्वराची भूमिका आहे मनाने फलाशेचा त्याग असंभवनीय आहे असे शकराचार्यांस वाटते. 'मनाने संन्यास करून न कर्ता न कारयिता अशी अवस्था दाखविता येणेच अशक्य आहे म्हणून सर्वकर्मसंन्यास हाच शास्त्रास विहित आहे' (१८-३ वरील शाकरभाष्य) असे आचार्य सांगतात. तर ज्ञानेश्वर म्हणतात :

जो मनं देसा जाहला सर्गी तोची साडिला

म्हणौनी सुखें सुख पावला अखडित

आता गृहादिक आषवें न लगे त्यजावें

जें घेतें झालें स्वभावे नि सग म्हणुनी

म्हणौनी कल्पना जै सांडे तैची संन्यासु घडे

इयेकारणे दोनी सांगाडे : संन्यासु येणु ' -ज्ञा ५-२१, २२, २५

भक्तियोगांतहि विरोध

कर्मयोगासबधी शकराचार्य आणि ज्ञानेश्वर याची भूमिका किती भिन्न आहे हे वरील विवेचनावरून स्पष्ट होईल. उभयताचा विरोध केवळ कर्मयोगाच्याच क्षेत्रात आहे असे नाही भक्तियोगासबधी देखील तेच

म्हणता येईल अद्वैतप्रतीतीत देखील भक्ति उरते अशी ज्ञानेश्वराची निष्ठा आहे तर भक्ति अद्वैत-प्रतीतीस बाधक असल्याची आचार्यांची भूमिका आहे त्याच्या दृष्टीने चित्तशुद्धीचें साधन या पलीकडे भक्तीस महत्त्व नाही 'सगुणोपासनेनें फार तर ब्रह्मलोक प्राप्त होइल मोक्ष मिळणार नाही ज्ञान हेच मोक्षाचें एकमेव कारण आहे' अशी शंकराचार्यांची भक्तिविषयक विचारसरणी आहे.^९

गीतेंत आलेल्या भक्तिविषयक वर्णनाचा शंकराचार्यांनी "भजनं भक्ति" एवढाच अर्थ देऊन संक्षेप केला आहे तर ज्ञानेश्वराच्या वाणीस भक्ति-वर्णनाचे प्रसंगी भरती आल्याचें दिसून येतें^{१०} भक्ति ही चौपुरुषार्थाच्या शिरीं आहे. मोक्षाच्या गावास जाणारी ती सरळ वाट आहे [राजवाडे शा ८-१९३], भक्तीनें न मरता मोक्ष मिळतो. भक्त परमेश्वरास फार अवडतो, भक्ताच्या ऋणातून मुक्त होण्यासाठी परमेश्वर त्याचें दास्य करीत असतो. भक्त परमेश्वररूप होत असला तरी त्याचें भक्तपण मोडत नाही आणि अद्वैतात देखील भक्ति उरते

तैसी क्रिया कीर न साहे तरी अद्वैती भक्ती आहे

हे अनुभवाची जोगे - नव्हे बोला ऐसें ज्ञा १८-११५१,

ज्ञानेश्वराचा हा दृष्टिकोन लक्षात घेतला म्हणजे शंकराचार्यांचा भक्ति-विषयक दृष्टिकोन भिन्न आहे हे सिद्ध होतें. गीतेच्या सातव्या अध्यायातील १७ व्या श्लोकातील 'एकभक्तिः' या पदावर भाष्य करताना 'अन्यस्य भजनीयस्यादर्शनात्' एवढाच अर्थ शंकराचार्यांनी दिला आहे याच श्लोकावर ज्ञानेश्वरानी विस्तृत भाष्य करून 'भक्त आणि परमेश्वराचें ऐक्य भक्तीनें घडतें तथापि, भक्ताचे भक्तपण मात्र मोडत नाही.' असा आशय प्रकट केला आहे (शा ७-११४-१६)

ज्ञानयोगासंबंधीचेहि दोन्ही आचार्यांचे मतभेद स्पष्ट करता येण्यासारखे आहेत मायावादासंबंधी देखील हाच निष्कर्ष निघतो. आचार्यांचा मायावाद आणि ज्ञानेश्वराचा चिद्विलासवाद एकच असल्याचें मत डॉ. पेंडसे यांनी व्यक्त-कलें आहे तें बरोबर आहे असें वाटत नाही. शंकराचार्यांच्या भूमिकेप्रमाणें जग हे मिथ्या आहे माया ही ब्रह्माची उपाधि आहे तिच्यामुळे मिथ्या जगाचा अवभास होतो. ज्ञानेश्वरानी विश्व ही वस्तुप्रभा मानली आहे.^{११} विश्व

परतें सारून परमेश्वराचा शोध घेणे हा व्यभिचार आहे जग आणि ब्रह्म
एकरूप आहे :

म्हणैनि जगा परौतें सारोनी पाहिजे मातें

तसा नव्हे उखिने आधवा मीची - ज्ञा ६-१२७

या कारणे भेदातें साडोनि अमेदचित्ते

आपणाया सकट मातें जाणावें गा - ज्ञा ६-३८२

ज्ञानेश्वराच्या प्रतिपादनात विश्व मिथ्या असल्याचा निर्देश नाही
'माया' ही परमेश्वराची प्रभा असल्याचें वर्णन अमृतानुभवात आले आहे
(अमृ १-८, १-१८, १९, १-२५, १-४१ ७-२२६) म्हणूनच
माया आणि परब्रह्म यांच्या सबंधाचें वर्णन करताना आचार्यानां रज्जु-सर्प,
शुक्ति-रजत यासारखे दृष्टांत दिले आहेत तर ज्ञानेश्वरानीं सूर्य प्रभा, सोने-
अलंकार, जळ-तगग, गूळ गोडी, कापूर-सुगंध, डोळे-दृष्टि, दीप-दीप्ति या
सारखे दृष्टांत दिले आहेत शकराचार्यांच्या दृष्टांतात मायेचें अवभासा-
त्मकत्व ध्वनित होतें तर ज्ञानेश्वरांच्या दृष्टांताच्या योगानें परब्रह्म-मायेची
एकरूपता व सत्यत्व ध्वनित होतें म्हणजे, शाकर अद्वैत आणि ज्ञानेश्वरोक्त
अद्वैत हे जसें भिन्न तशीच आचार्योक्त माया व ज्ञानेश्वरोक्त वस्तुप्रभारूप
माया ही देखाल विरोधी आहेत

उभयताच्या भूमिकेत असलेला हा विरोध लक्षात घेतला म्हणजे
'शाकर मतास विरोधी असें एकहि स्थळ ज्ञानेश्वरीत नाही' हा डॉ पेंडसे
याचा सिद्धांत निराधारच ठरतो ज्ञानेश्वरानीं विश्वेश्वराइतकेंच विश्वाचें,
ज्ञानाइतकेंच कर्माचें आणि भक्तीचें महत्त्व प्रतिपादिले आहे म्हणूनच
डॉ. पेंडसे यांना ज्ञानेश्वरांच्या वैशिष्ट्यासबबधीचा निष्कर्ष काढताना
स्वतःच्याच मताशी विरोध करावा लागला आहे ^{१३}

“कर्मसहितत्व हा या (ज्ञानेशाच्या) भक्तियोगाचा विशेष
आहे विहित कर्माचाहि सन्यास करून भक्तिमार्गाला लागलेले असे
सन्यासयुक्त भक्तीचे जे इतर संप्रदाय आहेत त्याच्यापेक्षा ज्ञानेश्व-
राचा भक्तिसंप्रदाय निराळा असण्याची जीं अनेक कारणे आहेत
त्यापैकी भक्तीला कर्माची जोड हे एक प्रमुख कारण आहे.”
वर केलेल्या विवेचनाच्या सदभाति डॉ पेंडसे यांच्या या निष्कर्षावर

अधिक भाष्य करण्याची आवश्यकताच रहात नाही संन्यासवादी संप्रदाय-हून ज्ञानेश्वराचा संप्रदाय निराळा आहे म्हणूनच शंकराचार्यांचे अनुसरण ज्ञानेश्वरांनी केले नाही ज्ञानेश्वर भागवतधर्मानुयायी होते भागवतधर्म कर्मसंन्यासाचा पुरस्कार करीत नाही विश्वासह विश्वात्म्याची आणि भूतासह भगवताची आराधना करणे हेच भागवतधर्माचे ध्येय आहे.

५. टीपा

- १ (जाड ठसा लेखकाचा) डॉ पेंडसे, ज्ञानेश्वराचे तत्त्वज्ञान, पृ १६६-६७
- २ गीता, शाकरभाष्य, (गोरखपूर प्रत) प्रस्तावना
- ३ कित्ता, पृ ४४, ४५, ४८ ४ कित्ता पृ ७६
- ५ कित्ता, पृ ४०३, ४०७, ४५९, ४६१, ४६२, ४६६, ४६८
- ६ गीता, शाकरभाष्य, गोरखपुरप्रत, पृ ४९७-८
- ७ कित्ता, पृ ४५९, ४६१ ४६२ व ४६६-७ व ४६८
- ८ कर्म, विकर्म आणि अकर्म या गीतेतील पदाचा अर्थ आचार्य आणि ज्ञानेश्वर यांनी भिन्न दिला आहे हे विद्वानांनी मान्य केले आहेच म्हणून त्याचे विवरण या ठिकाणी केले नाही तथापि, हा विरोधहि लक्षात ठेवण्यासारखा आहेच
- ९ ब्रह्मसूत्र १-२-४, ४-३-१, ४-१-४, ४-३-१५, बरील शाकरभाष्यात आचार्याचा भक्तिविषय दृष्टिकोन स्पष्ट झाला आहे
- १० ज्ञानेश्वरी, १८-८६७, ८-१९३, १२-१७६ इत्यादि ठिकाणी ज्ञानेश्वराचा भक्तिविषयक दृष्टिकोन स्पष्ट झाला आहे अमृतानुभवात ९-२९, ३०, ३५, ४२ या ठिकाणीहि या विषयाचे विवरण आढळेल
- ११ अमृतानुभव, ७-२४५, ७-२८९,
- १२ “विश्व हे ईश्वराइतकेच सत्य असून ते परमेश्वररूपच आहे व ते आमक नाही असा चिद्विलासवादाचा सिद्धांत ज्ञानेश्वरांनी मांडला हे जर निर्णित झाले तर शंकराचार्यानंतर अद्वैत वेदांताचा अधिक विकास झाला आहे असे एक ऐतिहासिक सत्य निदर्शनास येईल—” तर्कतीर्थ जोशी, दिल्ली साहित्यसमेलनाचे अध्यक्षीय भाषण, पृ ३८
१३. ज्ञानेश्वराचे तत्त्वज्ञान, पृ. २२६.

प्रमुख आधार-ग्रंथ

प्रस्तुत प्रबंधात आधारादाखल घेतलेल्या प्रमुख ग्रंथांचीच यादी याठिकाणी देण्यात येत आहे. निरनिराळ्या नियतकालिकांचा त्या त्या स्थळांचे तेवढा उल्लेख केला आहे. या यादीत त्यांचा समावेश केला नाही. लेखक किंवा संपादक यांच्या वर्णानुक्रमाने नावे देण्यात आली आहेत.

- १ Altekari A S *Rastrakutas and their times*, (1984).
- २ Bhandarkar R. G *Shavism, Vaishnavism and other Minor Religions etc* (1913).
- ३ Bhandarkar R G *Early History of the Dekan, Calcutta : Chakravarti and Chatterji* (1928)
- ४ Bhandarkar R G *Collected works of Dr Bhandarkar, Vol III, Poona : Bhandarkar Oriental-Research Institute* (1927).
- ५ Bloomfield, *Rigveda Reputitions*, Harvard Oriental series Vol XX and XXIV
- ६ Cecil B Williams and Allon H Stevenson, *A Research Manual*, Newyork Harper and Brothers (Revised Edition 1951)
- ७ Dasgupta, *History of Indian Philosophy*, Vol I, II (1932) and III (1940) Cambridge : Cambridge University Press
- ८ Dasgupta, *Yoga as Philosophy and Religion*, Newyork . Turner & co (1924)
- ९ Dauson, *The Philosophy of the Upamshadas*, Edinburogh Paul and Clerk (1919).

- १० Dixitar V R *Studies in Tamil Literature and History*
- ११ Dixitar, I V R Ramchandra, *The Purana Index*, Vol I, Madras Madras University Press (1951)
- १२ Farquhar J N *An outline of the Religious Literature of India* oxford University Press (1920)
- १३ Griffith, *The Hymns of the Atharveda*, Vol I (1895) Vol II (1896), Benares : Laxarus and Co
- १४ Griswold, *The Religion of the R̥gveda*, Oxford University Press (1923)
- १५ Habibullah, *The foundation of Muslim Rule in India*, (1945)
- १६ Hooper, *Hymns of the Alvars*, Heritage of India series (1929)
- १७ Hukkerikar (Ed), *Karnataka Darshan*, (1953)
- १८ Iyengar S Krishnaswami, *The Early History of Vaishnavism in south India*, (1920)
- १९ Iyengar, S Krishnaswami *South India and Her Mohmmadan invaders*, Oxford Oxford University Press
- २० Jacob G A (Colonel), *Eleven Atharwana Upni-shadas*, Bombay Sanskrit and Prakrit series Bombay Govt Central Press (second Edition 1916)
- २१ Jha, Ganganath, *Yoga Darshana*, (1934)
- २२ Kaegi, *The R̥gveda : The Oldest Literature of the Indians*, (1896)
- २३ Kane P V (Maha Mahopadhyaya), *History of Dharma Shastra* Vol I, (1930)
- २४ Karmarkar and Kalamdami, *Mystic Teachings of Haridasas of Karnatak*
- २५ Keay, *Hindi Literature*, Heritage of India series
- २६ Macdonell, *Hymns of R̥gveda*, Oxford University Press,

- २७ Macdonell and Keith *Vedic Index of Names and Subjects*, Vol I and II, London Murray (1912)
- २८ Macdonell (Ed) *Brihad Devata Khanda of Sonaka*, Harward Oriental series
- २९ Mackenzie, *Indian Myth and Legend*
- ३० Macnicol, *The Psalms of the Maratha saints*, Heritage of India series (1929)
- ३१ Macnicol, *Indian Theism*, Oxford University Press (1915)
- ३२ Max Muller, *Vedic Hymns*, Vol I, Secred Books of the East series, Vol XXXII
- ३३ Maxmuller, *History of Ancient Sanskrit Literature*, Allahabad Sharma (1925)
- ३४ Muir John, *Original Sanskrit Texts*, London : Truber & Co, Vol I (1868), Vol II (1871), Vol. III (1867), Vol IV (1863) Vol V (1870)
- ३५ Mujumdar R C *Ancient India*,
- ३६ Mujumdar R C and Raichoudhari Hemchandra, *An Advanced History of India* (1946)
- ३७ Mujumdar R C (Ed) *The History and Culture of the Indian People* Vol. I and II (1952), Vol III (1954) Vol IV (1955) Bombay Bharteeya Vidyabhavan.
- ३८ Nicholson, *The Mystics of Islam*
- ३९ Oldenburg, *Vedic Hymns*, Vol II, Secred Books of the East series Vol XLVI
- ४० Pal Bipinchandra, *Bengal Vaishnavism*
- ४१ Pannikar K M (Sardar), *The Survey of Indian History* (1947)
- ४२ Pergiter F E *The Purana Text of the Dynasties of Kali Age*, Oxford. Oxford University Press (1913)
- ४३ Radhakrishnan Dr S *History of Philosophy Eastern and western*, Vol II, London : Geerge Allen and Unwin Ltd (1953)
- ४४ Radhakrishnan Dr S *Eastern Religions and Wes-*

- tern thought*, Oxford Oxford University Press (1939)
- ४५ Radhakrishnan S (Dr.) *Indian Philosophy* Vol. I and II London George Allen and Unwin Ltd
- ४६ Radhakrishnan, S. (Dr.) *The Hindu View of Life*, (1948).
- ४७ Radhakrishnan S (Dr.) Ed *The Bhagwadgita*, (1949)
- ४८ Radhakrishnan S (Dr) *The Dhammapada*, Oxford University Press (1950)
- ४९ Rai Choudhari Hemchandra, *Materials for the Early, History of Vaishnava sect*, Calcutta : Calcutta University Press (1920)
- ५० Ramacharaka, Yogi, *The Philosophies and Religions of India*, London : Foulter & Co (1918)
- ५१ Ranade R D *Pathway to God in Hindi Literature* (1954)
- ५२ Ranade R D *Mysticism in Maharastra*
- ५३ Rhys Davis, *Buddhism*, (1934)
- ५४ Rice E P. *A History of Kanarese Literature*, Heritage of India Series (1915)
- ५५ Robinson H G *India Short Cultural History* London Crescent Press (1937)
- ५६ Sardesai G S *The New History of Marathas*, Vol I (1946)
- ५७ Sharma, R S *Religious Policy of Moghal Emperors*, Oxford University Press (1940)
- ५८ Sharma S R *Making of Modern India* (1951)
५९. Shastri Kokileshwar, *An Introduction to Advaita Philosophy*, Calcutta . Calcutta University Press (1924).
- ६० Subhan, J. A. *Sufism its saints and shrines* (1939)
- ६१ Subhan, J. A. *Sufism in Islam* (1938)
- ६२ Tagore and Under Hill, *One Hundred Poems of*

- Kabir* (1945)
- ६३ Telang, K T, *The Bhagvadgita and etc Secred Books of the East series Vol VIII*
- ६४ Tilak B G, *The Orien or Antiquity of the Vedas* (1893)
- ६५ Tilak B G *Arctic Home in Vedas* (1925)
- ६६ Under Hill Evelyn, *Mysticism*, London Methuew & Co Ltd (senenteenth Edition, (1949)
- ६७ Venkat Ramanaya, N *The Early Muslim Expansion in south India*, Madras . Madras University Press (1942)
- ६८ Vijayanand Swami, *Narad Panchratra*, Allahbad : Panini Office (1921)
- ६९ Winternitz, *History of Indian Literature Vol I* translated by Mrs Shilvati Ketkar, Calcutta Calcutta University Press (1927)
- ७० Woods, *Yoga System of Patanjali*, Harvard Oriental series Vol XVII (1914)
७१. Yateeshwaranand Swami, *A Glympse into the Hindu Religious Symbology*
- ७२ *A History of Telugu literature Heritage of India Series*
- ७३ (A) *Volume of Studies in Indology presented to P V Kane* (1914)
- ७४ Annals of Bhandarkar oriental Institute, Silverjubilee Volume (1917-42) Poona Bhandarkar oriental Research Institute (1942)
- ७५ Ashutosh Mukharji silver Jubilee Volume III, Calcutta Calcutta University Pres
- ७६ *Cullural Heritage of INdia*, Vol I & III, Calcatta Ramkrishna Centenary Committee
७७. *Encyclopaedia of Religion & Ethics Vol. II, (1909)*

उर्दू

७८. अबदुल् हक (मौलवी), उर्दू की इब्तदाई नशोनुमामें सुफा कराम का हिस्सा, औरंगाबाद अजुमने तरक्की उर्दू (१९३३)
 ७९. तारिख-ए-फरिस्ता, हिस्से सुव्वम हैदराबाद जामे उस्मानिया

कानडी

- ८० चौण्डरस, अभिनव दशकुमार चरिते, बगलूर काव्यकलानिधि-माला, १९०२
 ८१ दिदाकर रगराव (सपादक). हरिभक्ति सुधे
 ८२ पचमुखी, कर्नाटकद हरिदास साहित्य

मराठी

- ८३ अनेक महाराष्ट्र कविकृत, पदसंग्रह, काव्यसंग्रह ग्रंथ-माला
 ८४ अनेक कविकृत, भक्तिपरमार्थपर कविता, काव्यसंग्रह ग्रंथ-माला.
 ८५ आजगावकर ज र महाराष्ट्र कविचरित्र, भाग ७ वा, (१९२५)
 ८६ आवटे (सपादक). सकलसत गाथा, पुणे: इंदिरा प्रकाशन
 ८७ एकनाथ, अभंगाची गाथा, पुणे. इंदिरा प्रकाशन
 ८८ एकनाथ, एकनाथी भागवत, मुंबई: निर्णयसागर प्रेस. १९२५
 ८९ एकनाथ, एकनाथी भागवत, (साखरे प्रत) पुणे: ज्ञानेश्वर वाचनमंदिर, (शके १८७४).
 ९० एकनाथ, भावार्थ रामायण, मुंबई: निर्णयसागर प्रेस १९१७
 ९१ एकनाथ, रुक्मिणी-स्वयंवर, मुंबई: केशव भिकाजी ठवळे
 ९२ काळे व्य. गु (वैद्य), पुराण निरीक्षण,
 ९३ कृष्णानंद भिक्षु (सपादक) (साखरे महाराज), ज्ञानेश्वरी, पुणे. श्री ज्ञानेश्वर वाचनमंदिर, (शके १८७०).
 ९४ केतकर श्री. व्य (डॉ), प्राचीन महाराष्ट्र, पुणे. ज्ञानकोश मंडळ
 ९५ केतकर श्री व्य (डॉ) सपादक, ज्ञानकोश, खंड २, ३, ४, १८, १९ व २०, पुणे: ज्ञानकोश मंडळ.

९६. कोल्हटकर, भागवतादर्श, (शके १८४२)
- ९७ कोल्हटकर, भारतीय मानसशास्त्र, मुंबई. केशव भिकाजी ढवळे
- ९८ खरे ग ह, श्रीविठ्ठल आणि पढरपूर, पुणे. भारत इतिहास
सशोधन मंडळ (१९५३)
- ९९ चित्राव सिद्धेश्वर शास्त्री, ऋग्वेदाचे मराठी भाषांतर
- १०० जोशी, प्रल्हाद नरहर (डा), मराठी साहित्यातील मधुराभक्ति,
पुणे. व्हीनस प्रकाशन, (१९५७)
- १०१ जोशी लक्ष्मणशास्त्री (तर्कतीर्थ), वैदिक सस्कृतीचा विकास,
वाई प्राशपाठशाळा प्रकाशन
- १०२ जोशी श पु पंजाबातील नामदेव, मुंबई. केशव भिकाजी ढवळे.
- १०३ टिळक बा ग (लोकमान्य), गीतारहस्य, (चौथी आवृत्ति)
पुणे टिळक बंधु (१९२६)
- १०४ तुकाराम, तुकाराम गाथा, मुंबई : केमकर आणि मंडळी
- १०५ तुळपुळे श गो पाच सतकवि, सागली. गणपति संस्थान
- १०६ दाण्डेकर रा न , वैदिक देवताचे अभिनव दर्शन,
पुणे : कौशिक व्याख्यानमाला, (१९५२)
१०७. दाण्डेकर श वा आचार्य (संपादक), ज्ञानेश्वरी, पुणे . य गो
जोशी, प्रसाद प्रकाशन (१९५०)
- १०८ नामदेव, नामदेव गाथा, पुणे . इंदिरा प्रकाशन
- १०९ पराजपे य वि (डाँ) योगवासिष्ठ आणि सत वाङ्मय,
पुणे . य गो जोशी, प्रसाद प्रकाशन (१९५५)
- ११० पागारकर ल रा , श्रीएकनाथ चरित्र, (दुसरी आवृत्ति) १९२२
- १११ पागारकर ल रा , मराठी वाङ्मयाचा इतिहास, (खंड १ ते ३)
- ११२ पाध्ये, हेमाद्रि उर्फ हेमाडपत, (११३१)
- ११३ पेण्डसे लालजी, साहित्य आणि समाजजीवन,
- ११४ पेडसे श दा ज्ञानेश्वरीचा अभ्यास, पुणे : कौशिक व्याख्यानमाला
- ११५ पेंडसे श दा ,ज्ञानेश्वराचे तत्त्वज्ञान, मुंबई केशव भिकाजी ढवळे
- ११६ प्रियोळकर अ का (संपादक), मुक्तेश्वरविरचित आदिपर्व,
(खंड पहिला), मुंबई मराठी सशोधन मण्डळ

- ११७ फाटक न र., एकनाथ वाङ्मय आणि कार्य, } मुबई :
 ११८ फाटक न र रामदास वाङ्मय आणि कार्य, } मौज
 ११९ फाटक न र, ज्ञानेश्वर : वाङ्मय आणि कार्य, } प्रकाशन
 १२० बनहट्टी श्री ना मयूरकाव्य-विवेचन.
 १२१ बनहट्टी श्री ना वाङ्मयविमर्श
 १२२ भट, महाराष्ट्रधर्म
 १२३ भावे वि ल महाराष्ट्र सारस्वत, (नवी आवृत्ति) पुणे वि
 ग माटे, विश्वकर्मा प्रेस (शके १८७६)
 १२४ भावे विनोबा, ईशावास्य-वृत्ति, वर्धा ग्रामसेवा मंडळ
 १२५ भावे विनोबा, उपनिषदाचा अभ्यास, वर्धा ग्रामसेवा मंडळ
 १२६ भावे विनोबा (आचार्य), एकनाथाची भजने, वर्धा ग्रामसेवा मंडळ
 १२७ भावे विनोबा, एकनाथाची भजने, (प्रस्तावना खड), वर्धा .
 ग्रामसेवा मंडळ
 १२८ भावे विनोबा, नामदेवाचीं भजने, वर्धा : ग्रामसेवा मंडळ
 १२९ भावे विनोबा, मधुकर, वर्धा ग्रामसेवा मंडळ
 १३० भावे विनोबा, स्थितप्रज्ञ-दर्शन, वर्धा ग्रामसेवा मंडळ
 १३१ भावे विनोबा, ज्ञानेश्वराचीं भजने, (चिंतनिकेसह) वर्धा
 ग्रामसेवा मंडळ
 १३२ महिपति, भक्तलीलामृत
 १३३ महिपति, भक्तविजय
 १३४ मुक्तेश्वर, स्फुट आख्यान, काव्यसंग्रह ग्रथमाला
 १३५ राजवाडे (संपादक), ज्ञानेश्वरी
 १३६ रानडे म गो (न्यायमूर्ति), धर्मपर व्याख्याने, (१९१०)
 १३७. रानडे रा द एकनाथ वचनामृत, पुणे : व्हीनस प्रकाशन १९५५
 १३८ रानडे रा द रामदास-वचनामृत, निंबाळ . अध्यात्मविद्यापीठ
 १३९ रानडे रा द सतवचनामृत, निंबाळ अध्यात्मविद्यापीठ
 १४०. रानडे रा द ज्ञानेश्वर वचनामृत, निंबाळ अध्यात्मविद्यापीठ
 १४१ रामदास (समर्थ) दासबोध, मुबई . केशव भिकाजी ढवळे
 (आठवी आवृत्ति, शके १८७२)

- १४२ विवेकानंद, (स्वामी) भक्तियोग, (मराठी अनुवाद, खण्ड पाचवा)
मुबई कर्नाटक प्रेस, (१९२५)
- १४३ वेलणकर, ऋग्वेदातील भक्तिमार्ग, पुणे. शिक्षण प्रसारक मंडळी,
१९५२
१४४. सहस्रबुद्धे, एकनाथ-चरित्र, (तिसरी आवृत्ति) मुबई. निर्णय-
सागर प्रेस, १९०८
- १४५ सुठणकर बा २ महाराष्ट्रीय सतमंडळाचे ऐतिहासिक कार्य
- १४६ सुठणकर सदानंद, अरविंद बोहन (धार १ ली), बेळगाव.
श्रीकृष्ण प्रकाशन, टिळकवाडी
- १४७ ज्ञानेश्वर, अमृतानुभव, मुबई. केशव भिकाजी ढवळे १९२९
- १४८ योगवासिष्ठ (मराठीभाषांतर) मुबई चिपळूणकर आणि मंडळी
- १४९ एकनाथ-दर्शन, औरंगाबाद : श्रीएकनाथ संशोधन मंदिर
- १५०, ज्ञानेश्वर दर्शन, भाग १ व २ अहमदनगर. ज्ञानेश्वर-दर्शन
मंडळ, १०३३

संस्कृत

- १५१ श्रीमद्भगवद्गीता (शाकरभाष्यसहिता) गोरखपुर : गीता प्रेस
स २००८
- १५२ श्रीमद्भगवद्गीता (रामानुजभाष्यसहिता) गोरखपुर गीता प्रेस
- १५३ श्रीमद्भागवत, (मराठी अनुवादासह) भाग १ ते १३ मुबई.
दामोदर सावळाराम आणि मंडळी
- १५४ श्रीमद्भागवत पुराण खण्ड १ व २ गोरखपुर : गीता प्रेस
- १५५ ईशोपनिषद् (शाकरभाष्यसमेता) गोरखपुर : गीता प्रेस
- १५६ ऋग्वेद संहिता, खण्ड १ ते ४, पुणे. टिळक महाराष्ट्र विद्या-
पीठातर्गत वैदिक संशोधन मंडळ (खंड १-१९३३, खंड २-
१९३६, खंड ३-१९४१ व खंड ४-१९४६).
- १५७ एतरेयोपनिषद्, (शाकरभाष्यसमेता) गोरखपुर : गीता प्रेस
- १५८ कठोपनिषद् (शाकरभाष्यसमेता) गोरखपुर : गीता प्रेस
- १५९ केनोपनिषद् (शाकरभाष्यसमेता) गोरखपुर : गीता प्रेस

- १६० भानु, प्रा ग चिं छान्दोग्योपनिषद्
 १६१ तैत्तिरीयोपनिषद् (शाकरभाष्यसमेता), गोरखपुर : गीता प्रेस
 १६२ जोशी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री (संपादक) धर्मकोश उपनिषत्काण्ड
 (खण्ड २, भाग १-१९५०, खण्ड २, भाग २-१९४९, खण्ड २,
 भाग ३-१९४९, खण्ड २ भाग ४ १९५३,) वाई धर्मकोश मंडळ
 १६३ नारदभक्तिसूत्रम्, अलाहाबाद : पाणिनि ऑफिस
 १६४. नारदपाचरात्रम्, मुंबई व्यक्तेश्वर प्रेस शके १८२७
 १६५ राजवाडे वै का (संपादक) , निरुक्त (द्वितीय खण्ड), पुणे :
 आनदाश्रम
 १६६ प्रश्नोपनिषद् (शाकरभाष्यसमेता), गोरखपुर : गीता प्रेस
 १६७ भिडेशास्त्री (संपादक), बृहदारण्यकोपनिषद्
 १६८ ब्रह्मसूत्राणि, (शाकरभाष्यसहिता), आनदाश्रम ग्रथावलि पुणे :
 आनदाश्रम, १९००
 १६९ ब्रह्मसूत्राणि (श्रीभाष्य) Bombay Sanskrit & Prakrit
 Series, Bombay Govt Central Press
 १७० महाभारतम्, पुणे : चित्रगाळा प्रेस
 १७१, Jacob (Colonel Ed) महानारायणोपनिषद्, Bombay
 Sanskrit & Prakrit Series, Bombay Govt Central
 Press (1896)
 १७२ मुण्डकोपनिषद् (शाकरभाष्यसमेता) गोरखपुर : गीता प्रेस
 १७३ योगवासिष्ठ, खण्ड १ व २, मुंबई. निर्णयसागर प्रेस १९१८
 १७४ योगसूत्रम्, बनारस : चोखम्बा संस्कृत सीरिज
 १७५ विष्णुपुराण, वाई. पुराण प्रकाशन मंडळी
 १७६ (Dr Kilhern स) व्याकरणमहाभाष्य, Bombay Sanskrit
 and Prakrit Series, Bombay Govt Central Press
 १७७ शाण्डिल्यसूत्रम्, अलाहाबाद : पाणिनि ऑफिस.
 १७८ श्वेताश्वतरोपनिषद् (शाकरभाष्यसमेता), गोरखपुर : गीता प्रेस.

हिंदी

१७९. आवटे, कबीर गाथा,
१८०. उपाध्याय हरिभाऊ, भागवतवर्म, दिल्ली : सस्ता साहित्यमंडळ
१८१ चतुर्वेदी परशुराम, उत्तरी भारत की सतपरपरा, प्रयाग . भारती
भांडार, स २००८
१८२ चतुर्वेदी, सूफी काव्य-संग्रह,
१८३ भटनागर रामरतन, हिंदी भक्ति काव्य, अलाहाबाद, किताबमहल,
१९४८
१८४ भटनागर रामरतन, सूरदास, अलाहाबाद . किताबमहल १९४८
१८५ मिश्र बलदेव प्रसाद (डॉ.), तुलसी-दर्शन,
१८६ रानडे रा द , परमार्थ सोपान,
१८७ वर्मा रामकुमार (डॉ), कबीरका रहस्यवाद
१८८ शुक्ल रामचंद्र, हिंदी साहित्यका इतिहास
१८९ शामसुंदरदास (संपादक), कबीर ग्रंथावलि